

श्री सेठी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० ३

श्री जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला
तृतीय भाग

अनुवादक—

श्री मगनलालजी जैन

प्रकाशक—

श्री सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला

ग्रन्तर्गत—मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट

६९, घनशी स्ट्रीट बम्बई नं० ३

श्री सेठी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० ३

श्री जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला

तृतीय भाग (तीमरी आवृत्ति)

अनुवादक—

श्री मगनलालजी जैन

प्रकाशक—

श्री सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला

अतर्गत—मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट
६२, घनजी स्ट्रीट बम्बई न० ३

मिलनेका पता—

श्री० दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ (सौराष्ट्र)

★

जीव सिद्धान्त प्रश्नोत्तर भाग्य खण्ड १-२
मिलने का पता—वि० जीव स्वाध्याय संस्थिति
लोनयड (लीराष्ट्र)
तृतीय भाग मूल्य १२ रुपये बीसे

★

मुद्रक मूलकण्ठ जीव
श्री जीव चार्ट प्रिण्टर्स प्रजमेर (राज)

अर्पण

परम कृपालु पूज्य

आत्मार्षी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के

कर कमल में

जिनके उत्कृष्ट अमृतमय उपदेशको प्राप्त कर इस पामरने अपने अज्ञान अन्धकारको दूर करनेका यथार्थ मार्ग प्राप्त किया है ऐसे महान महान उपकारी सत धर्म प्रवर्तक पूज्य श्री कानजी स्वामीके कर कमलों में अत्यन्त आदर एवं भक्तिपूर्वक यह पुस्तिका अर्पण करता हूँ और भावना करता हूँ कि आपके बताये मार्ग पर निश्चलरूपसे चलकर निःश्रेयस अवस्थाको प्राप्त करूँ ।

विनम्र सेवक —

महेन्द्रकुमार सेठी

प्रकार

- १—समाज-सम-विरोध अधिकार
- २—सोवियत और समाज अधिकार
- ३—सोवियत अधिकार

[सोवियत, सोवियत]

इस प्रकारके गीत विप्लोवी अनुमानित रूप
क्यों की तुम्हें नहीं है वह है न

निवेदन

जब कि मैं सावन मास सं० २०१३ में प्रौढ शिक्षणवर्गमें अभ्यास करनेके लिये सोत्तगढ गया था और वर्गमें अभ्यास करता था उस समय अभ्यासियोंको पूछे जानेवाले प्रश्नोंको जिसप्रकार सुन्दर रीतिले समझाया जाता था वह प्रश्नोत्तरकी शैली समझकर मेरे हृदयमें यह भाव जागृत हुआ कि अगर ये प्रश्नोत्तर भले प्रकार से संकलन करके स्कूल एवं पाठशालाओंमें जैनधर्मकी शिक्षा लेनेवाले शिक्षार्थियोंको सुलभ कर दिये जायें तो सत् धर्मकी भले प्रकारसे प्रभावना हो और बहुत लोगोंको लाभ मिल सके। यह भाव जागृत हुये थे कि मालुम हुआ श्रद्धेय वयोवृद्ध श्री रामजी भाई माणिकचन्दजी दोशी, सपाङ्क, आत्मधर्म एवं प्रमुख, श्री जैन स्वा० मंदिरने बहुत प्रयास करके लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिकाके प्रश्नों पर सर्वांग सुन्दर पुस्तिका गुजरातीमें तैयार की है और वह बहुत अच्छी तात्त्विक पुस्तक है, यह पढ़कर मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैंने उसको हिन्दी अनुवाद करनेके लिये भेज दिया। इसीसमय मेरा यह भाव जागृत हुआ कि एक ग्रन्थ-माला चालू की जावे जिसका नाम सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला हो तथा वह भलेप्रकारसे आगामी भी चलते रहे। उसके लिये मैंने मेरे पूज्य श्री पिताजीकी आज्ञानुसार एक ट्रस्ट बनानेका निर्णय किया जिसका नाम श्री मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट रखा। उसी ट्रस्टके अंतर्गत यह सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला चालू की है जिसके पुष्प नं० १-२-३ के रूपमें जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर मालाके तीनों भाग प्रकाशित हुये हैं। तीसरा भाग छपते ही तुरन्त बिक गया और उसकी जेरोसे माग चालू है अतः तीसरी आवृत्ति छपाई है।

इसके प्रथम भागमें द्रव्य, गुण, पर्याय तथा अभाव इन चार विषयोंसे सम्वन्धित अनेक प्रकारके प्रश्न उठाकर उनके आगम, न्याय युक्ति एवं स्वानुभव सहित बहुत ही सुन्दर, विस्तृत उत्तर दिये हैं—

दूसरे आगमें वह कार्यके
 भीर नव पदावीका बहुत सुन्दर
 आगमें आग, लक, मिश्रक,
 ऊपर बहुत विस्तार विवेचन है। इसकी
 आपनेका मेरा बहुत करे लव की है कि लैव
 इस पुस्तकोंको बर्मेकी दिवाके दिने
 लला लला लिलों पर ललल करकेके दिने
 लला पुस्तक रखनेमें सुगमता हो।

लव मेरी लमिलाल लला हुई लो
 ललललल। इस कार्यके पूरा करनेमें माई ली
 लिललललललल, माई ली हरिलललली लीलललली
 लललने एवं लललली माई ली लललललली
 मेहलल ली है ललके लिले मैं ललल लललल लललली हूँ।

ललललललके लललली लील लिललल लीर
 लललल इस ललललली लीलली लललल लललल है।

प्रस्तावना

वि० स० २०१० के श्रावण मासमें भी प्रतिवर्षकी भांति प्रौढ जैन शिक्षणवर्गका आयोजन हुआ था। उससमय अध्ययनमे “श्री लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका” तथा “श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक” का नववाँ अधिकार जैन धार्मिक शिक्षणके रूपमे रखा गया था। अध्यापक श्री हीराचन्द्रजी भाई आदिने तत्त्वज्ञान विषयक जो जो प्रश्न अभ्यासियोंको पूछे थे—लिखाये थे उन प्रश्नोको व्यवस्थितरूपसे सकलित करके पुस्तकाकार प्रकाशित करानेका विचार हुआ था; उसीके फलस्वरूप जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला—भा० १-२ और तीसरे भागकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई है।

प्रथम भागमें—द्रव्य, गुण, पर्याय और चार अभाव सम्बन्धी विस्तारसे स्पष्टीकरण करनेवाले चार प्रकरण दिये गये हैं।

दूसरे भागमें—कर्ता कर्मादि छह कारक, उपादान निमित्त तथा निमित्त नैमित्तिक, सात तत्त्व—नव पदार्थ (—सात तत्त्व सम्बन्धमे भूल' देव-शास्त्र-गुरुका स्वरूप, पंच परमेष्ठिका स्वरूप तथा जैनधर्म उनका वर्णन अध्याय (—प्रकरण) पृष्ठ ५-६-७ मे दिया है।

तीसरे भागमें—८-९-१० प्रकरण हैं। वह पुस्तक आपके सामने है। इसमे आठवें प्रकरणमे लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप, जैन-शास्त्रमे पाँच प्रकारसे अर्थ करनेकी पद्धति और नयाभासोका वर्णन है।

नववें प्रकरणमे लक्षण अनेकान्त और स्याद्वाद और दसवें प्रकरणमे मोक्षमार्गका अधिकार है जिसमे पुरुषार्थ, स्वभाव, काल नियति और कर्म ये पाँच समवाय और मोक्षमार्ग विषयक अनेक

प्रयोगबद्ध प्रत्येकी सम्बन्ध
 नाममें परिशिष्ट है ।

(१) मोक्षमार्ग :—

मोक्षमार्ग तो एक ही है और
 निश्चय ही व्यवहार-युक्त
 मोक्षमार्गका कल्प हो प्रकाशक है—
 व्यवहार मोक्षमार्ग । कल्पि कल्पे कल्पों को
 उपाला और निमित्त । कल्पे उपाला को
 और उत्तमवर्गी धर्मों तथा विद्या की
 उसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है । अनेक मोक्ष
 मोक्षमार्ग होते हैं किन्तु वह वास्तविक मिथ्या हैं
 मोक्षमार्ग प्रकाशक (हिन्दी) (श्री विष्णु
 धोरते प्रकाशित) की प्रस्तावनाके पृष्ठ ६-१०

"X X X नाम्ने इस बातका सम्बन्ध निम्न है कि
 निश्चय व्यवहारक हो प्रकाशक है । वे विद्या की
 निश्चयव्यवहारात्मकी मिथ्यादृष्टियों की है,
 मार्ग हो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्ग निश्चयके
 वेदों कि—ओ लोग निश्चय सम्बन्धी
 कारणव्यवहार-रत्नमय
 इत्यादि हो वेदोंकी विनिरात नहीं करी
 जीका धर्मव्य किन्ता मिथ्य है ? !
 मिथ्या है कि निश्चय-व्यवहार दोनोंकी

क्योंकि दोनों नयोंका स्वरूप परस्पर-विरुद्ध है इसलिये दोनों नयों का उपादेयपन नहीं बन सकता । अभी तक तो यही धारणा थी कि न केवल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार, किन्तु दोनों ही उपादेय हैं, किन्तु प० जी ने उसे मिथ्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति बतलाई है ।

(२) सर्वज्ञ स्वभाव :—

आत्माकी अनन्त शक्तियोंमेंसे “सर्वज्ञत्व और सर्व-दर्शित्व” —ऐसी दो शक्तियोंकी पूर्ण शुद्धपर्याय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होता है, उसमें सर्वज्ञ स्वभाव द्वारा जगत्के सर्व द्रव्य, उनके अनाद्य गुण, अनादि—अनन्त पर्याय, अपेक्षित धर्म और उनके अविभाग प्रतिच्छेद—इन सबको युगपत् एक समयमें स्पष्टतया जानता है और उस ज्ञानसे कुछ भी अज्ञान नहीं रहता, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय क्रमबद्ध होती है, कोई भी पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती ।

प्रथमानुयोगके शास्त्रोंमें श्री तीर्थकर भगवानने तथा श्री केवली भगवन्तोने अनेक जीवोंकी भूत-भावी पर्याय स्पष्टरूपसे बतलाई हैं तथा अवधिज्ञानी मुनियोंने भी अनेक जीवोंके भूत-भावी भवोंकी बातें कही हैं । इसलिये यदि ऐसा न माना जाये कि प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, तो वे शास्त्र मिथ्या सिद्ध होंगे ।

कोई कहते हैं कि भगवान अपेक्षित धर्मोंको नहीं जानते भविष्यकी पर्यायें प्रगट नहीं हुई हैं इसलिये उन्हें सामान्यरूपसे जान सकते हैं किन्तु विशेषरूपसे नहीं जान सकते, और कोई ऐसा कहते हैं कि—यदि भगवान भूत-भविष्यको स्पष्ट जानते हो तो मेरी पहली और

अन्तिम पर्याय कीज-सी है ?

मान्यतामें क्या रही है । मुख्यतः

तो जीवोंकी पुनर्जाति करना रहता

की कुछ ध्यान रखते हैं । परन्तु जीवों

कमका जाता हो उसे कमबख्त

कीर वैसा निर्णय करना पुनर्जातिमें किया

काममें नहीं जाता । कीर जातवाका पुन

में नहीं जाता इसलिये "कभी कभीपुनर्जाति"

नहीं जान सकते कीर जातवाकाकरी कलाम रही

कस्तुका स्वभाव ऐसा है कि कभी कमबख्त

तथा केवलजाती की कस्तुकाकरी परिपूर्ण जाता है

तब जात हो चुका है इसलिये प्रत्येक

ऐसा जाने बिना केवलजातका स्वभाव

जाता इसलिये प्रत्येक जातकी कभी

विज्ञानुषोंको निर्णय करना चाहिए । यह जीव विज्ञान

मानाके तीनों भागका सम्बन्ध करना चाहिये ।

इस प्रस्तावनामें मुख्य २ नियमों सम्बन्धी बात

स्पष्टतापूर्वक सख्तमें किया गया है । इसका कभीके

बाद है कि—यदि यह प्रलोत्तर जाता वह केवल

जान नहीं हो सकता इसलिये कलाम कलाम का कभीके कभी

जातिवोंका प्रत्येक उपदेष्टा चुनना चाहिये । विज्ञानुषोंकी कस्तुका की

कामकी स्वाधीनता के सम्बन्धितक सम्बन्धितक सम्बन्ध

चाहिये । ऐसा जान केवल जातकी कभी कभी सम्बन्ध

होना ।

तीसरी आवृत्तिके विषयमें प्रस्तावना :—

जैन समाजमें यह प्रश्नोत्तर माला भाग १-२-३ का प्रचार बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, यह बात प्रसिद्ध है । अतः जैनधर्ममें प्रवेश पानेके लिए मूलभूत-प्रयोजनभूत बातका शास्त्रोक्त समाधान होनेसे यह पुस्तकोकी माँग चालू है । धर्म जिज्ञासु उसका अच्छी तरहसे लाभ लेवे ऐसी भावनासे यह तीसरी बार प्रकाशन हुआ है ।

आभार दर्शन :—

यह पुस्तक तैयार करनेमें ब्र० गुलाबचन्दजी जैन आदि जिन २ स्वधर्मी बन्धुओंने सहयोग दिया है उन सबका आभार मानता हूँ ।

सोनगढ बीर सं० २४८८	}	रामजी माणिकचन्द दोशी प्रमुख—श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट सोनगढ (सौराष्ट्र)
-----------------------	---	--

अथ

[७]

अतिशयति शेष

अत्यन्त

अत्यन्त

अत्यन्त

अथः अथः

अत्यन्त अत्यन्तों अथों का अर्थ

अत्यन्त अत्यन्तों अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त ?

अतिशयति करण

अनेकान्त

अनेकान्त और अतिशय अथ

अनेकान्त और अत्यन्त

अनेकान्त अथ अत्यन्त है ?

अतिशय (अत्यन्त) अतिशय (अत्यन्त) के अर्थ द्वारा अत्यन्त अत्यन्त

अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त और अथ

अत्यन्त करण

अत्यन्त

अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त

अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त

अयोगी जिन गुणस्थानक	२३६
अलक्ष्य	३३
अविनाभाव सम्बन्ध	५०
अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान	२१३
असद्भूत व्यवहारनय	७५-७६
सच्चा सुख	१६३-१६५

[आ]

आगम	४८
आगमार्थ	८५-८६
आत्मा स्वचतुष्टयसे है, परचतुष्टयसे नहीं है-उस अनेकांत सिद्धान्तपरसे क्या समझना ?	११७
आध्यात्मिक दृष्टिसे व्यवहारनय	७६

[उ]

उपचरित असद्भूत व्यवहारनय	७७-७८
उपचरित असद्भूत व्यवहारनय	७३-७६
उपशम श्रेणी	२२३
उपशम श्रेणीके गुणस्थानक	२२६
उपशम मोह गुणस्थानक	२३३
उपादेय	१७३

[ऋ]

ऋजुसूत्रनय	६६
ऋजुसूत्रनय और भाव निक्षेपमें अन्तर	१००

[ए]

एक ही द्रव्यमें दो विरुद्ध धर्म क्यों ?	११६
---	-----

सर्वभूतानां

[५१]

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मा के

जीवन्मुक्त आत्मा के ही कारण हैं ?

जीवन्मुक्त आत्मा के ही कारण हैं ?

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मा के

जीवन्मुक्त आत्मा के ही कारण हैं ?

[५२]

जीवन्मुक्त आत्मा (जीवन्मुक्त), जीवन्मुक्त

जीवन्मुक्त आत्मा के ही कारण हैं ?

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मा के ही कारण हैं ?

जीवन्मुक्त आत्मा

[५३]

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मा के

जीवन्मुक्त आत्मा के ही कारण हैं ?

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मा

गुणस्थान चौथा	२१३
॥ ॥ पाँचवों	२१४
॥ ॥ छठवों	२१५
॥ ॥ सातवों	२१६
॥ ॥ आठवों	२३०
॥ ॥ नववों	२३१
॥ ॥ दसवों	२३२
॥ ॥ ग्यारहवों	२३३
॥ ॥ बारहवों	२३४
॥ ॥ तेरहवों	२३५
॥ ॥ चौदहवों	२३६

[च]

चारित्र्यमें सम्यक् शब्द क्या सूचित करता है ?	१५७
चारित्र्यका लक्षण (स्वरूप)	१६७
चारित्र्य मोहनीयके उपग्रह तथा क्षयको आत्माके कौनसे भाव निमित्त है ?	२२८

[ज]

जगतमें सब भवितव्य (नियति) आधीन है इसलिये धर्म होना होगा तो होगा—यह मान्यता ठीक है ?	१२३
जीवको धर्म समझनेके लिये क्या क्रम है ?	१४३
जीव द्रव्यको सप्तभगीमें	११०
जीव और शरीरमें अनेकान्त	११८
जीवका दायिक ज्ञान, सर्वज्ञताकी महिमा—परिशिष्ट	पृ० १०५
जीवके असाधारण भाव	१७४-१८०

मिलनेके कई अवसरका जालन
 मिलानाने दो वचन कह्य करानेकी
 बीच जालनेमें दोनों कबोका जालन
 मिले जायनेसे जोड़मानकी
 जालनक कई माली न हें जालनक कई कही होय ?

[४]

लन
 लनके सुनने को लनकरानेका लनक लन
 लनकरानेका है ?
 लनकराने मिलान न करें तो लन कन लन ?
 लन न और केकली लनकरानेका लनकराने

[५]

लनननेके दूर न हो लनक लनकराने कही होय
 लन लनके
 लनकरानेके मुनिनी कई लनकराने लनकराने कन है ?
 लनकरानेके लन
 लनकरानेके लनकराने लनकराने लन
 लनकरानेके लनकराने लनकराने लनकराने
 लनकरानेके लनकराने लनकराने लनकराने
 लनकरानेके लनकराने लनकराने लनकराने
 लनकरानेके लनकराने लनकराने लनकराने

[६]

लन समलनेका लन

[७]

लनकराने
 लनकराने

निक्षेप	६४ ६८
निर्जरा	३-१६६
नयार्थ	८५
नैगमनय	६१-६२-६६
नय	५३ ५४-६३
नय के दूसरी रीति से कौनसे प्रकार हैं ?	८४
निश्चयनय	५५-५७
निश्चयनय, व्यवहारनय के ग्रहण-त्यागमें विवेक	८१
निश्चयनयके आश्रय बिना मन्त्रा व्यवहार हो सकता है ?	८८
निश्चय मन्त्रगदर्शनके भेद	२०६
निश्चय और व्यवहार—ऐसा दो प्रकार का मन्त्रगदर्शन है ?	१५१
निश्चय और व्यवहार—ऐसा दो प्रकार का मन्त्रगदर्शन और चारित्र्य है ?	१५२-५३
निश्चय रत्नत्रयकी पूर्ण एकता एक माय है ?	२०१-२
निमित्त और उपागम दोनों मिलकर कार्य करते हैं—ऐसा मानने में क्या दोष ?	१३२

[प]

पदार्थों को जानने के कितने उपाय हैं ?	२६
पर्यायार्थिकनय	५६-६५
परोक्षप्रमाण	४६-४७-४८
पंचाध्यायी अनुसार अध्यात्म नयों तथा न्यायामों का स्वरूप	६३
पर्याय में क्रमवद्ध और अक्रमवद्ध ऐसा अनेकान्त है ?	११

प्रथमोपक्रम सम्बन्धपूर्ण

प्रत्येकनमूत तत्त्वों को ब्याख्या करने से उद्देश्य

प्रत्यभिज्ञान

प्रत्यक्ष विरत तत्त्वक गुरुत्वका का अर्थ

प्रमाण

प्रत्यक्ष प्रमाण

प्रत्यक्ष प्रमाण के योग

पूर्ण सम्बन्ध

उत्तमो ब्रह्म-गुरु-वर्णन

पूर्ण अर्थों में से किस भावके अर्थक से बर्णन का अर्थपूर्ण
पूर्णता होती है ?

पारमार्थिक प्रत्यक्ष

पारिक्लमिकप्रमाण

पारिक्लमिक भावके योग

पुरुषार्थ से ही बर्णन होता हो तो ब्रह्मविषयी तृप्ति से योग के
सिद्धे गुरुत्वपणा होकर बहुत पुरुषार्थ सिद्ध उत्पत्ति का
कारण सिद्ध क्यों नहीं हुई ?

[४]

तो फिर कर्मों सहित कस्तु सत्कार्य होती है ?

ब्रह्म सामर्थ्य के अनुसार सुख-दुःख हैं ?

[५]

भावो वैगमन

भाव विवेक

भारत	८७-८८
भारत के विभिन्न भाग	१३१
भारत के भू-भाग	६२

अ :

भारत	८७, ८८
भारत के भू-भाग और भू-भाग के विभिन्न भाग	
भारत के भू-भाग	८८
भारत के भू-भाग	१०४-१०६
भारत के भू-भाग	२४२
भारत के भू-भाग	१६६
भारत के भू-भाग	११७
भारत के भू-भाग	१२६
भारत के भू-भाग	१३६
भारत के भू-भाग	१३८-३९
भारत के भू-भाग	१४०
भारत के भू-भाग	१४४

[११]

लक्ष्य	२७-३५
लक्ष्य	२८
लक्ष्य	२९
लक्ष्य के विषय	३०
लक्ष्य	३५

वर्तमान वैभवावस्था

मउ, चीन संघर्षों से व्यवहार है क

विपरीत परिस्थिति प्रत्यक्ष

विपरीत परिस्थिति प्रत्यक्ष करने को नहीं

व्यवहार

व्यवहार सम्बन्धित यह कि गुण की नहीं है ?

व्यवहार और निरवस्था का

व्यवहार सम्बन्धित निरवस्था सम्बन्धित का कारण है ?

व्यक्ति

[क]

सम्बन्ध

सम्बन्ध

सम्बन्धित सम्बन्धित है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, सम्बन्धित सम्बन्धित

सम्बन्धित सम्बन्धित निर्णय नहीं करती ?

[क]

मेरी नीर उसके मेरे

मेरी करने को पात्र

मेरी करने वाला

[क]

सम्बन्धित सम्बन्धित प्रत्यक्ष

सम्बन्धित व्यवहार

सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य प्रगट न होने में कर्म निमित्त	
कारण है, इसलिये धर्म न होने में जड़ कर्मका दोष है ?	१३५
सम्यग्दर्शन दो प्रकार में है ?	१५१
सम्यग्दर्शन होने के पश्चात् देश चारित्र्य या सकल चारित्र्य का	
पुनर्प्राप्य कब प्रगट होता है ?	१४६
सम्यग्दर्शन में सम्यक् दण्ड क्या बतलाता है ?	१५६
सम्यक्त्व	१४६
सम्यग्दर्शन होने पर कैसी श्रद्धा होती है ?	१४७
सम्यक्दृष्टि और नयाभाम (मिथ्यात्व)	६३
सम्यक्त्व की जीव विषयों में क्यों वर्तता है ?	१४८
सम्यक् अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्त	१०५-८
सम्यक् चारित्र्य प्रगट करनेके पश्चात् धर्मी जीव क्या करता है ?	१५०
मज्जिमा	११०
मज्जिता की महिमा	१२१
मज्ज-निर्जरा का उपाय	२००
मज्जद्वय	६३
मज्जिद्वय	६८
मज्जि गुणस्थानक	२३५
मज्जद्वय	१०६
स्वरूप विपरीतता	१३०
मज्जान् अग्रमत्त विरत (मातर्वा गुणस्थान)	२१८
मज्जि	४८

सर्व प्राणी मुक्त चाहते हैं, उसका उपाय करते हैं तथापि क्या प्राप्त नहीं करते ?	१६२
साठ तत्त्वों की भ्रष्टा में देव, गुरु, धर्म की भ्रष्टा	११-१४२
सावित्र्य अग्रमन्त्र विरत (साठवों गुणस्थान)	२१६
साधने	४१
साधकको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे क्या लाभ ?	११४
सांख्यबहारिक प्रत्यक्ष	४१
साध्य	४२
स्वापन्ना निक्षेप	६६

सिद्ध भगवान को किसी अपेक्षा से मुक्त और किसी अपेक्षासे

मुक्त प्रगट होगा है-ऐसा अनेकान्त है ?

मुक्त का स्वरूप	१६३, १६४, १६५
मुक्त साम्प्रदाय गुणस्थान	२३०

[६]

देव तत्त्व	१७१
देव, ज्ञेय, उपदेव	१७०

[७]

चपक ओंछी	२२४
चपक ओंछीके गुणस्थानक	२२७
चामिकभाव	१७६
चामिकभावके भेद	१८२
चायोपशमिक भाव	१७७

सायोपशमिकके भेद	१८३
शीण मोह गुणस्थानक	२३४

[झ]

बाननय	८४
शालीका उपदेश मिलने पर भी तत्व निर्णयका पुरुषार्थ न करे, व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते तो उसका क्या फल है ...	१६५
ज्ञेय	१७२

प्रकरण आठवाँ

प्रमाण, नय और निक्षेप अधिकार

प्रश्न (२६)—पदार्थोंको जाननेके कितने उपाय हैं ?

उत्तर—चार उपाय हैं—१-लक्षण, २-प्रमाण, ३-नय, और ४-निक्षेप ।

लक्षण—

प्रश्न (२७)—लक्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर—अनेक सम्मिलित पदार्थोंमें से किसी एक पदार्थको पृथक् करने वाले हेतुको लक्षण कहते हैं, जैसे कि—जीवका लक्षण चेतना ।

प्रश्न (२८)—लक्ष्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसका लक्षण किया जाये उसे लक्ष्य कहते हैं, जैसे कि—
“जीवका लक्षण चेतना”—उसमें जीव लक्ष्य है ।

(लक्षण से जिसे पहिचाना जाता हो वह लक्ष्य)

प्रश्न (२९)—लक्षणाभास किसे कहते हैं ?

५ उत्तर—जो लक्षण सदोष हो वह लक्षणाभास कहलाता है ।

प्रश्न (३०)—लक्षणके कितने दोष हैं ?

उत्तर—तीन —१-अव्याप्ति २-अतिव्याप्ति और ३-असंभव ।

प्रश्न (३१)—अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्ष्यके एक देश में (एक भाग में) लक्षणका रहना उसे अव्याप्तिदोष कहते हैं, जैसे कि—पशुका लक्षण सीग ।

विशेष—जो किसी मन्त्र

प्रकार मन्त्र के एक

अव्याप्तिमा-वाक्य,

केवलज्ञान किसी धारणा में होना

जिसे वह मन्त्र अव्याप्ति

की पहिचान करके ले

—(वि०)

प्रश्न (३२)—अतिव्याप्ति बोध किसे कहते हैं

उत्तर—मन्त्र तथा मन्त्रम में मन्त्रम का रहना

कहते हैं जैसे कि—वाक्य मन्त्रम ही है।

विशेष—जो मन्त्र और मन्त्रम दोनों में

वही कहा जाये वही अतिव्याप्तिमा-वाक्य

‘अमूर्तत्व’ कहा वही अमूर्तत्व मन्त्र मन्त्रम की

और मन्त्रम जो प्राकाशादिक उभयों की है

अतिव्याप्ति बोध सहित है क्योंकि उनके

से प्राकाशादिक भी धारणा हो जायेगी—यह बोध

प्रश्न (३३)—मन्त्रम किसे कहते हैं ?

उत्तर—मन्त्र के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को ‘मन्त्रम’

प्रश्न (३४)—असंभव बोध किसे कहते हैं ?

उत्तर—मन्त्र में मन्त्रम की अवधारणा को ‘असंभव’

विशेष—जो मन्त्रम मन्त्र में हो ही

कहा जाये वही असंभवपना जानना

कहे तो वह मन्त्रम अतिव्याप्ति प्रमाण द्वारा

वह असंभव बोध सहित मन्त्रम है

मानने से पुद्गलादि भी आत्मा हो जायेंगे और आत्मा है वह अनात्मा हो जायेगा—यह दोष आयेगा ।”

(मो० भा० प्र० देहलीवाला पृ० ४६४)

प्रश्न (३५)—सच्चा लक्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर—“जो लक्षण लक्ष्य में तो सर्वत्र हो और अलक्ष्य में किसी भी स्थान पर न हो वही सच्चा लक्षण है, जैसे कि—आत्माका लक्षण चैतन्य, चूँकि वह लक्षण सभी आत्माओं में होता है और अनात्मा में कहीं भी नहीं होता, इसलिये वह सच्चा लक्षण है । उसके द्वारा आत्मा को मानने से आत्मा और अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कोई दोष नहीं आता ” (मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रमाण

प्रश्न (३६)—प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—“स्व और परपदार्थ का निर्णय करने वाले ज्ञान को प्रमाण अर्थात् सच्चा ज्ञान कहते हैं ।

(परीक्षामुख—परि० १, सूत्र १)

२—सच्चे ज्ञानको प्रमाणज्ञान कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

३—अनंत गुणों अथवा धर्मों के समुदायरूप अपना तथा परवस्तुका स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है । प्रमाण वस्तुके सर्वांशको (सभी पक्षोंको) ग्रहण करता है—जानता है ।

(प्रकाशक स्वा० मोक्षदास्त्र, अ० १, सू० ६ टीका)

प्रश्न (३७)—प्रमाण का विषय क्या है ?

उत्तर—सामान्य अथवा धर्मों, और विशेष अथवा धर्म—इन दोनों अंशों के समूहरूप वस्तु वह प्रमाण का विषय है ।

प्रश्न (३८)—प्रमाणके कितने भेद हैं

उत्तर—दो भेद हैं—एक प्रत्यक्ष और

प्रश्न (३९)—अत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो पदार्थ को स्पष्ट जाने वह

आत्मा के ही प्रति निरिच्छाकल्प

प्रश्न (४०)—अत्यक्ष प्रमाणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—एक सांख्यसाधारणिक

वाचिक प्रत्यक्ष ।

प्रश्न (४१)—सांख्यसाधारणिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसे

उत्तर—जो इन्द्रिय और मनके निमित्तके सम्बन्ध

वेद (भाग) स्पष्ट जाने उसे

कहते हैं । उसके व्यवसायिक चार भेद हैं । (एक
वेदिते प्रकार ३ प्रश्न २१७ से २७७)

प्रश्न (४२)—पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो किसी निमित्त के बिना पदार्थको स्पष्ट जान

पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ?

प्रश्न (४३)—पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—१-विकल पारमार्थिक और

प्रश्न (४४)—विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ।

उत्तर—जो सभी पदार्थों को किसीके निमित्त बिना स्पष्ट जान

विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं । उनके दो भेद

अवधिमान और २ अनपर्वकमान ।

प्रश्न (४५)—सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तर—केवलज्ञान को सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं ।

प्रश्न (४६)—परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो निमित्त के सम्बन्ध से पदार्थ को अस्पष्ट जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

२—"जो इन्द्रियो से स्पर्शित होकर वर्ते तथा जो चक्षु और मनसे अस्पर्श्य रहकर वर्ते—इस प्रकार दो पर द्वारों से प्रवर्तमान हो वह परोक्ष है ।

(मोक्षशास्त्र अध्याय १ सू० ६ की टीका)

प्रश्न (४७)—परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—१—मतिज्ञान, २—श्रुतज्ञान । [मति, श्रुतादि पांच प्रमाण ज्ञान के सम्बन्ध में देखिये—प्रकरण दूसरा, प्रश्न १६०-१६१, तथा प्रकरण तीसरा, प्रश्न २६७ से २७७]

प्रश्न (४८)—परोक्ष प्रमाण के अन्य किस प्रकार से भेद हैं ?

उत्तर—उसके अन्य पाँच भेद हैं—१—स्मृति, २—प्रत्यभिज्ञान, ३—तर्क, ४—अनुमान, और ५—आगम ।

(१) स्मृति—पूर्वकाल में देखे-जाने या अनुभव किये पदार्थ को याद करना उसे स्मृति कहते हैं ।

(२) प्रत्यभिज्ञान—स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोडरूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, जैसे कि—यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था ।

(३) तर्क—१—व्याप्ति के ज्ञान को तर्क—कहते हैं, अथवा २ हेतु से जो विचार में लिया उस ज्ञान को तर्क कहते हैं ।

उत्तर—जहाँ-जहाँ साधन (हेतु) हो वहाँ-वहाँ साध्यका होना, और जहाँ-जहाँ साध्य न हो वहाँ-वहाँ साधनका भी न होना—उसे प्रविताभाव सम्बन्ध कहते हैं, जैसेकि—जहाँ-जहाँ स्वात्मदृष्टि है वहाँ-वहाँ धर्म होता है और जहाँ-जहाँ धर्म नहीं है वहाँ-वहाँ स्वात्मदृष्टि भी नहीं है।

प्रश्न (५१) साधन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो साध्यके विना न हो उसे साधन कहते हैं, जैसेकि—धर्म का हेतु (साधन) स्वात्मदृष्टि।

प्रश्न (५२)—साध्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—इष्ट अबाधित असिद्धको साध्य कहते हैं ?

नय

प्रश्न (५३)—नय किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१)—वस्तुके एकदेश (भाग) को जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। (जैनसिद्धान्त प्र०)

(२)—प्रमाण द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थके एक धर्मका जो मुख्यतासे अनुभव कराता है वह नय है।

(पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गा० ३१ की टीका)

३—“प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तुके एकदेशको जो ज्ञान ग्रहण करे उसे नय कहते हैं।

४—प्रमाण द्वारा निश्चित हुई अनंत धर्मात्मक वस्तुके एक-एक अगका ज्ञान मुख्यरूपसे कराये वह नय है। वस्तुओं में अनंतधर्म हैं, इसलिये उनके अवयव अनंत तक हो सकते हैं, और इसलिये अवयवके ज्ञानरूप नयभी अनंत तक हो सकते हैं।

१-बुद्ध प्रमाणोंके विवेचन

हे । बुद्धशाल में ही संस्कृत-संज्ञा
प्रमाणपरिचय होना है ।

(नति अथवा ना)

(मोक्षसाधन अर्थ)

प्रश्न (५४)-नव के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर-दो प्रकार हैं—(१) निरवयव और

प्रश्न (५५)-निरवयव कितने कहते हैं ?

उत्तर-वस्तुके किसी घटती (तुल्य) अवस्था
को निरवयव कहते हैं । अर्थात्—निरवयव
कहा कहना ।

प्रश्न (५६)-व्यवहारनव कितने कहते हैं ?

उत्तर-किसी निमित्तके कारण से एक पदार्थकी
जाननेवाले ज्ञानको व्यवहारनव कहते हैं ।
यह जो भी रहनेके निमित्त से भी का बड़ा कहते हैं ।

प्रश्न (५७)-निरवयवके कितने भेद हैं ?

उत्तर-दो भेद हैं—(१) इन्द्रियाधिकनव और (२)

प्रश्न (५८)-इन्द्रियाधिकनव कितने कहते हैं ?

उत्तर-दो इन्द्रियाधिकनव वस्तुमें इन्द्रिया
(धर्मात् तत्त्वज्ञानको ग्रहण करे) उसे

प्रश्न (५९)-धर्माधिकनव कितने कहते हैं ?

उत्तर-दो मुख्यतः से विवेचन को (युक्त अवस्था
बनावे उसे धर्माधिकनव कहते हैं ।

[प्रत्येक द्रव्य सामान्य-विशेषात्मक है, उन दोनों (सामान्य और विशेष) को जाननेवाले द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयरूपी दो ज्ञानचक्षु है। “द्रव्यार्थिकनयरूपी एक चक्षुसे देखने पर द्रव्य सामान्य ही दिखाई देता है, इसलिये द्रव्य अनन्य अर्थात् ज्योका त्यो भासित होता है, और पर्यायार्थिक नयरूपी दूसरे (एक) चक्षुसे देखनेपर द्रव्यके पर्यायरूपी विशेष ज्ञात होते हैं इसलिये द्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है। दोनों नयरूपी दोनों चक्षुओसे देखनेपर द्रव्य सामान्य तथा द्रव्यके विशेष—दोनों ज्ञात होते हैं, इसलिये द्रव्य अनन्य तथा अन्य-अन्य दोनों भासित होता है।”

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—दोनों नयो द्वारा वस्तुका जो ज्ञान होता है वही प्रमाण ज्ञान है।

(देखो, श्री प्रवचनसार गाथा ११४ का भावार्थ)

प्रश्न (६०)—द्रव्यार्थिक नयके कितने भेद हैं? (आगम अपेक्षा से)।

उत्तर—तीन भेद है—(१) नैगमनय, (२) सग्रहनय, और (३) व्यवहारनय।

प्रश्न (६१)—नैगमनय किसे कहते हैं?

उत्तर—(१) “जो भूतकालीन पर्याय मे वर्तमानवत् सकल्प करे अथवा भविष्यकालीन पर्यायमे वर्तमानवत् सकल्प करे तथा वर्तमान पर्यायमे कुछ निष्पन्न (प्रगटरूप) है और कुछ निष्पन्न नहीं है उसका निष्पन्नरूप सकल्प करे उस ज्ञानको तथा वचनको नैगमनय कहते हैं।”

[Figurative]—(मोक्षशास्त्र अ० १, सूत्र ३३ की टीका)

(२)—जो नय अनिष्पन्न अर्थके सकल्प मात्रको ग्रहण करे वह नैगमनय है, जैसेकि—लकड़ी पानी आदि सामग्री एकत्रित करने

बासे पुरुषसे कोई पूछे
उत्तरमें वह कहे कि 'वै रोटी
रोटी नहीं बना रहा बा तबालि-नियमन
त्वाभी मानता है ।" [मोक्षमार्ग]

- (३) 'वो पहाचोंमेंसे एकको बीच बीड़
जेव घबका घमेवकी निवड
ज्ञान नैमननय है, तबालि कबालि
बाता ज्ञान नैमननय है । जैसेकि—बीड़
निये बाबल बीन रहा बा
'मैं बात बना रहा हूँ ।" यही बाबल
घमेव निवडा है घबका बाबलमें
—(बुध० वैनविज्ञान्त प्रवेदिता)

प्रश्न (६२)—नैमननयके फितने जेव है ?

उत्तर—तीन जेव है—(१) भूतनैमननय (२)

(३) वर्तमान नैमननय ।

१—भूतनैमननय

भूतकालकी बातको वर्तमानकालमें आरोपण करने
भूतनैमननय है । जैसेकि—'आज बीपावलीके दिन
बीर मोक्ष पवारे ।

निश्चय मोक्षमार्ग निश्चित है, सब काबल
नहीं है तो वह साबक कैसे होगा ?

समाधान—भूतनैमननयसे वह परम्परा है

२—भाविनैगमनय

भविष्यत कालमें होनेवाली बातको भूतकालवत् हुई कहना सो भावी नैगमनय है। जैसेकि—अरिहत भगवानको सिद्ध भगवान कहना।

३—वर्तमान नैगमनय

कोई कार्य प्रारम्भ तो कर दिया हो, किन्तु वह कार्य कुछ हुआ—कुछ न हुआ हो, तथापि उसे पूर्ण हुए समान कहना सो वर्तमान नैगमनय है। जैसेकि—भात पकानेका कार्य प्रारम्भ तो कर दिया, परन्तु अभी वह पका नहीं है, तथापि ऐसा कहना कि—भात पक रहा है।

(आलाप पद्धति पृष्ठ ६५-६६)

प्रश्न (६३)—संग्रहनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो नय अपनी जातिका विरोध न करके समस्त पदार्थोंको एकत्वसे ग्रहण करे उसे संग्रहनय कहते हैं। जैसेकि—सत्, द्रव्य इत्यादि।

प्रश्न (६४)—व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो नय संग्रहनयसे ग्रहण किये पदार्थोंका विधिपूर्वक भेद करे उसे व्यवहारनय कहते हैं। जैसेकि—सत् दो प्रकारसे है—द्रव्य और गुण। द्रव्यके छह भेद हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। गुणके दो भेद हैं—सामान्य और विशेष। इसप्रकार जहाँतक भेद हो सकते वहाँतक यह नय भेद करता है।

प्रश्न (६५)—पर्यायार्थिकनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—बार मेव है—(१)

त्रिस्तुतय और (४) एवभूतनय ।

प्रश्न (१६)—समुत्तमनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—सुत—अभिष्य काल सम्बन्धी

मान काल सम्बन्धी पर्यायको ही भी
सुत्तनय कहते हैं ।

प्रश्न (१७)—सम्बन्धनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो सिंग वचन कारकाधिक

सम्बन्धनय कहते हैं । जैसेकि—बार (पु०)

कलत्र (न)—यह तीनों सब मिल

के एक ही 'स्त्री' पर्यायके वाचक हैं

पर्यायको सिंगके मेवसे तीन मेवस्य मानता है ।

प्रश्न (१८)—समभिस्तुतय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो मिल-मिल धर्मोंका उत्कर्षण

कहिसे ग्रहण करे उसे समभिस्तुतय नव कहते हैं ।

सम्बन्धके अनेक धर्म (वाणी पुष्पी वचन जाति)

प्रचलित कहिसे उसका धर्म नाम होता है ।

(२)—पुनश्च यह नव पर्यायिके मेवसे सर्वगो

करता है । जैसेकि—इन्द्र लक्ष पुराणर—यह तीन

ही सिंगके पर्यायवाची सम्बन्धके ही वाचक हैं किन्तु

इन तीनोंके मिल-मिल धर्म करता है ।

प्रश्न (१९)—एवभूतनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—मिल सम्बन्धका जिस अभ्यास्य धर्म है वह

मिल हो रहे पर्यायको जो मय ग्रहण करे उसे

है जैसेकि—पुजारीको पूजा करते समय ही पुजारी

प्रश्न (७०)—व्यवहारनय अथवा उपनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—(१) सद्भूत व्यवहारनय और (२) असद्भूत व्यवहारनय ।

प्रश्न (७१)—सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो एक पदार्थमें गुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे उसे सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं ।

—(जैन सिद्धान्त दर्पण पृ० ३४)

प्रश्न (७२)—सद्भूत व्यवहारनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—(१) उपचरित सद्भूत व्यवहारनय और (२) अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय ।

प्रश्न (७३)—उपचरित सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो उपाधि सहित गुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे उसे उपचरित सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके मतिज्ञानादिक गुण ।

(जैन सिद्धान्त दर्पण)

२—जो नय कमौपाधि सहित अखण्ड द्रव्यमें अशुद्ध गुण अथवा अशुद्ध गुणी, तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायवान्की भेद-कल्पना करे उसे उपचरित सद्भूत व्यवहारनय (अशुद्ध सद्भूत व्यवहारनय) कहते हैं, जैसेकि—ससारी जीवके अशुद्ध मति-ज्ञानादिक गुण अथवा अशुद्ध नरनारकादि पर्यायों ।

—(आलाप पद्धति)

प्रश्न (७४)—अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो निरूपादिक गुण और गुणीको भेदरूप ग्रहण करे उसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके केवल-

ब्रह्मादि पुनः ।

प्रश्न (७१)—असङ्कृत

उत्तर—बो मिथित भिन्न वचनोंको

असङ्कृत व्यवहारणव कहते हैं ।

अथवा मिथिते चक्रेषु वीर्य

[विद्य वचनं वास्तविककर्म]

यह नव असङ्कृत कहलाता है । और

कथन करता है कृतिकी व्यवहारणव

प्रश्न (७२)—असङ्कृत व्यवहारणवके

उत्तर—बो जेव है—(१) उपचरित असङ्कृत

(२) अनुपचरित असङ्कृत

प्रश्न (७३)—उपचरित असङ्कृत व्यवहारणव

उत्तर—अत्यन्त भिन्न वचनोंको बो

उपचरित असङ्कृत व्यवहारणव कहते हैं

बोड़ा महल मकान वस्त्र आभरणविवी वीर्यव

(वीर्य विज्ञान)

प्रश्न (७४)—अनुपचरित असङ्कृत व्यवहारणव

उत्तर—बो नय संयोग सम्बन्धसे कृत बो

विषय बनाये उसे अनुपचरित असङ्कृत

जैसेकि—जीवके कर्म जीवका शरीर आदि ।

[१—जीव ब्रह्मकर्म और पुद्गल

अपेक्षासे एक बोधावगाह सम्बन्ध है

जाता है ।

२—जीवके कर्म और जीवका शरीर कहना वह असद्भूत है ।
असद्भूतका अर्थ मिथ्या, असत्य, अयथार्थ है ।

—(देखो, परमात्म प्रकाश अ०-१, गाथा ६५ की हिन्दी टीका प्रवचनसार अ० १, गाथा १६ की हिन्दी टीका, प्रवचनसार अ० १, गाथा १६ की गुज० टीका)

३—यह नय जीवका पर पदार्थके साथका सम्बन्ध बतलाता है इसलिये व्यवहारनय कहलाता है ।

४—व्यवहारको अभूतार्थ भी कहा जाता है, अभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ । पदार्थका जैसा स्वरूप न हो वैसा अनेक कल्पना करके व्यवहारनय प्रकट करता है, इसलिये उसे अभूतार्थ कहा जाता है । जैसे मृषावादी तुच्छ भी (किंचित् भी) कारणका छल पा जाये तो अनेक कल्पना करके तादृशकर दिखाता है, उसीप्रकार यद्यपि जीव और पुद्गलकी सत्ता भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेण भिन्न है, तथापि एक क्षेत्रा-वगाह सम्बन्धका छल पाकर व्यवहारनय आत्मद्रव्यको शरीरादिक पर द्रव्यके साथ एकत्व बतलाता है, इसलिये वह व्यवहारनय असत्यार्थ है । मुक्तदशामे व्यवहारनय स्वयं ही, जीव और शरीर दोनों भिन्न है—ऐसा प्रकाशित करता है. —देखो, कलकत्तेसे प्रकाशित स्व० प० टोडर

मलजी कृत मूल टीका वाला ग्रन्थ
(पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय पृष्ठ ६-७)

प्रश्न (७८)—आध्यात्मिकदृष्टिसे व्यवहारनयका स्वरूप कहिये ।

उत्तर—पञ्चाध्यायी भाग १, गाथा ५२५ से ५५१ में व्यवहारनयके चार प्रकारोका वर्णन किया है । यहाँ साररूप में—

ब्रह्म
 ब्रह्म ही है
 के नामपूर्वक ही ही ब्रह्मचरिणी
 अनुपचरितसङ्कृतव्यवहारनम है

३

ब्रह्म ही है ब्रह्मा ब्रह्मा
 चरित सङ्कृत व्यवहारनम है ।

ब्रह्मकी रचरचित ब्रह्मचरिणी
 यही पर्यायमें रच ही होता है ।
 का निवेद्य हुआ हो ब्रह्मा ही पुनर्ब्रह्म
 पर्यायमें यही रच होता है ।—ऐसे पुनर्ब्रह्म
 अनुपचरितसङ्कृतव्यवहारनम है ।

३—अनुपचरितसङ्कृतव्यवहारनम है ।

ब्रह्मकेसा ब्रह्मता है कि यही ।

उसमें जो व्यक्त राग—बुद्धिपूर्वकका राग—व्यक्त व्यक्त
 सकता है ऐसे बुद्धिपूर्वकके विकारको ब्रह्मताका
 चरितसङ्कृतव्यवहारनम है ।

४—अनुपचरितसङ्कृतव्यवहारनम है ।

जिससमय बुद्धिपूर्वकका विकार है उस समय यपने
 न था तब—ऐसा अनुपचरितसङ्कृतव्यवहारनम है ।

प्रश्न (८) —ब्रह्माधिकनम और पर्यायाधिक नमका विषय क्या है ?

उत्तर—१-द्रव्यार्थिकनयका विषय त्रिकाली द्रव्य है और पर्यायार्थिक-
नयका विषय क्षणिक है। द्रव्यार्थिकनयके विषयमे गुण
भिन्न नहीं है, क्योंकि गुणको पृथक् करके लक्ष्म लेने
से विकल्प उठता है, और विकल्प वह पर्यायार्थिक नय
का विषय है।

(प्रकाशक स्वाध्यायमन्दिर मोक्षशास्त्र अ० १, सूत्र ६
टीका पृ० ३०)

२-द्रव्यार्थिकनयको निश्चयनय और पर्यायार्थिकनयको व्यव-
हारनय कहते हैं।

प्रश्न (८१)-निश्चयनय और व्यवहारनय-दोनोंके ग्रहण-त्यागमें
क्या विवेक रखना आवश्यक है ?

उत्तर—ज्ञान दोनों नयोका करना, किन्तु उनमें परमार्थ निश्चयनय
आदरणीय है-ऐसी श्रद्धा करना।

श्री मोक्षपाहुड में कहा है कि—

जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि ।

जो जग्गदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥३१॥

अर्थ—जो योगी व्यवहारमें सोता है वह अपने कार्यमें जागृता
है, और जो व्यवहारमें जागृत रहता है वह अपने कार्यमें (आत्म-
कार्यमें) सोता है।

“व्यवहारनय स्वद्रव्य-पर-द्रव्यको तथा उनके भावोंको तथा
उनके कारण-कार्यादिकको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे, मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना
चाहिये।”

“निश्चयनय उनका यथावत् निरूपण करता है तथा किसीका

किसीमें घिसाता नहीं है,

इसक्तिसे उसका बहाना करना

“निरुपवका निरुपवकन तथा
करना योग्य है किन्तु एक ही प्रकार
तब होता है।”

“निरुपव द्वारा जो निरुपव किन्तु ही
उसका बहाना प्रतीकार करना तथा
किन्तु ही उसे असत्यार्थ मानकर उसका बहाना

[देखो मोक्षमार्ग वे० प्रकाशित पृ १६५ पृष्ठ ६]
प्रश्न (८२)—व्यवहारनव और निरुपवकनका क्या अर्थ है ?
उत्तर—बीतराम कवित्त व्यवहार अक्षुण्णमें

सुख भावमें ले जाता है जिसका
बहु भगवानके कहे हुए सतायिका
और उससे सुख भाव द्वारा नवमें वियेकमें जाता है
उसका ससार बना रहता है और व्यवहारका न
निरुपव सुख तथा अक्षुण्ण दोनोंसे बचाकर
मोक्षमें ले जाता है उसका वृष्टान्त सम्बन्धवृष्टि है
नियम से (निरुपव) मोक्ष प्राप्त करता है।”

[प्रकाशक स्वा मं० दृष्ट मोक्षसास्त्र म १ पृ० ६]
प्रश्न (८३)—वैनशास्त्रोंमें दोनों नवोंका व्यवहार करवा क्या
किस प्रकार ?

उत्तर—“विममार्गमें किसी स्थानपर तो
व्याख्यान है उसे तो ‘सत्यार्थ’ देता ही है”
तथा किसी स्थानपर व्यवहारनवकी

उसे "ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादि की अपेक्षासे यह उपचार किया है"—ऐसा जानना, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनो नयोके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर "इसप्रकार भी है तथा इस प्रकार भी है"—ऐसे भूमरूप प्रवर्तनसे तो दोनो नय ग्रहण करनेको नहीं कहा है ।" [मोक्षमार्ग प्रकाशक, देहली प्र० पृ० ३६६]

प्रश्न (८४)—नयके अन्य रीतिसे कितने प्रकार हैं?

उत्तर—तीन प्रकार हैं—१-शब्दनय, २-अर्थनय, और ३-ज्ञाननय ।

१-शब्दनय—ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थका प्रतिपादन शब्द द्वारा होता है, इसलिए उस शब्दको शब्दनय कहते हैं, जैसेकि—"मिसरी" शब्द वह शब्दनयका विषय है ।

२-अर्थनय—ज्ञानका विषय पदार्थ है, इसलिये नयसे प्रतिपादित किये जानेवाले पदार्थको भी नय कहते हैं, वह अर्थनय है । जैसेकि—"मिसरी" शब्दका वाच्य पदार्थ अर्थनयका विषय है ।

"ज्ञानात्मकनय वह परमार्थसे नय है और वाक्य उपचारसे नय है।"
—[श्री धवल टीका, पु० ६ वी पृ० १६४]

३-ज्ञाननय—वास्तविक प्रमाण ज्ञान है, वह जब एक देशग्राही होता है तब उसे नय कहते हैं, इसलिये उसे ज्ञाननय कहते हैं, जैसे कि—"मिसरी" पदार्थका अनुभवरूप ज्ञान वह ज्ञाननयका विषय है ।

विशेष

१-शास्त्रीके सच्चे रहस्यको समझनेके लिए नयार्थ समझना चाहिये । उसे समझे बिना चरणानुयोगका कथन भी समझनेमें नहीं आता । गुरुका उपकार माननेका कथन आये वहाँ समझना कि गुरु परद्रव्य है, इसलिये वह व्यवहारका कथन है

चरचामुयोचके कालमें वह
 समझता कि वह राजकी औज़ारों
 प्रयोजनसारमें बुद्धता और बुद्धराजकी चीजों
 में (मिलन में) वह मिलता नहीं है।
 किन्तु चरचामुयोचके कालमें ऐसा कबमें
 वह कबमें व्यवहारनका कथन है। अमुक्त
 को निमित्तमात्र मिथ कहा है। उसका वास्तव्य ही
 में वह बीतरामताका अनु है किन्तु निमित्तका ही
 व्यवहारन द्वारा ऐसा ही कथन होता है।

२- जो जैन पूजा कर शानादि शुभकर्मोंसे धर्म कर्मों
 मतके बाहर है क्योंकि भावपादक तथा बह-बह के
 कहा है कि—

शुभकर्मोंसे पुण्यको धर्म मानकर जो उसका प्रयोजन
 प्राप्त करे उसे पुण्यकर्मका बंध होता है उससे स्वर्गकी प्राप्ति
 की प्राप्ति होती है किन्तु उससे कर्मोंके अन्तर्गत संसार-निर्वाण-मोक्ष
 नहीं होता— मोक्ष मोक्ष रहित जन्मोंके परिणाम ही धर्म है।
 यह धर्म ही संसारसे पार उतारनेवाला मोक्षका कारण है—देवता
 भीमगवानने कहा है।

३- 'सौमिकजन तथा धर्ममती कोई कहे कि— जो पुण्यकर्मोंसे
 क्रिया और प्रतिक्रिया सहित हो वह धर्मधर्म है किन्तु ऐसा नहीं है—
 उपवास प्रताप जो शुभकर्म है जिसमें आत्माके रजसहित पुण्य
 परिणाम है उससे पुण्यकर्म उत्पन्न होता है इसलिये उसे पुण्य कहा
 है और उसका फल स्वर्गादिक भागकी प्राप्ति है ..... जो विचार
 रहित शुद्ध दर्शन-ज्ञानरूप निश्चय हो वह आत्माका धर्म है उसमें

से आत्माको आगामी कर्मोंका आसूव रुककर सवर होता है और पूर्वकालमें बाधे हुए कर्मोंकी निर्जरा होती है। सम्पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है " [भावपाहुडगाथा ८३ का भावार्थ]

४—जो परमात्माकी पूजा—भक्ति आदि शुभ रागसे अपना हित होना माने, तथा परमात्माका स्वरूप अन्यथा मानें वह मिथ्यामता-बलवी है।

प्रश्न (८५)—जैनशास्त्रोमें अर्थ समझनेकी रीति क्या है ?

उत्तर—जैनशास्त्रोके अर्थ समझनेकी रीति पांच प्रकारकी है—१—शब्दार्थ, २—नयार्थ, ३—मतार्थ, ४—आगमार्थ, और ५—भावार्थ।

१—शब्दार्थ—प्रकरण अनुसार वाक्य या शब्दका योग्य अर्थ समझना।

२—नयार्थ—किस नयका वाक्य है ? उसमें भेद—निमित्तादिका उपचार बतलानेवाले व्यवहारनयका कथन है या वस्तु स्वरूप बतलानेवाले निश्चयनयका कथन है—उसका निर्णय करके अर्थ करना वह नयार्थ है।

३—मतार्थ—वस्तु स्वरूपसे विपरीत ऐसे किस मत (सांख्य-बौद्धादिक) का खण्डन करता है और स्याद्वाद मतका मण्डन करता है—इसप्रकार शास्त्रका कथन समझना वह मतार्थ है।

४—आगमार्थ—सिद्धान्तानुसार जो अर्थ प्रसिद्ध हो तदनुसार करना वह आगमार्थ है।

५—भावार्थ—शास्त्र कथनका तात्पर्य—सारांश, हेय—उपादेय रूप हेतु क्या है उसे जो बतलाये वह भावार्थ है। निरजन ज्ञानमयी परमात्म द्रव्य ही उपादेय है, इसके सिवा निमित्त अथवा किसी

प्रकारका एव वा विकल्प
सम्भवा ।

प्रश्न (८६)—निम्नीकृत कर्मकर्म
करके समझावै—

वे आत्मा ज्ञानात्मिका कर्मकर्मकर्म
निरविरतज्ञानमया

१—व्याख्य—(वे) जो (ज्ञानात्मिका)
(कर्मकर्मकर्म) कर्मरूपी मूलको (व्याख्या) करके
निरविरतज्ञानमया जाता) निरविरत और
उन (परमात्मनः) सिद्धोंको (मत्वा) नमस्कार करके

२—मार्थ—(कर्मकर्मकर्म व्याख्या परमात्मनः)
कर्म मम मम करके सिद्ध हुए —वह पञ्चवर्षिक कर्म
कथन है । इसका अर्थ यह है कि उन्होंने पहले कभी सिद्ध
प्राप्त नहीं की थी वह मम उन्होंने कर्मका नाश करके प्राप्त
व्याख्यिक नमसे तो वे क्षणिकी अपेक्षासे तथा सुख सुख
स्वभावकर्म वे ही अर्थात् सुख नमसे वे क्षणिक सुख वे
मम पञ्चवर्षिक नमसे व्यक्ति रूप सुख हुए (सिद्ध पञ्चवर्षिक)

३—मार्थ—(निरविरतज्ञानमया) निरविरत
और ज्ञानमय—इस कथन में निरविरत विशेषण एकात्मवादी सिद्धों
के मतका परिहार करता है—जो आत्माको क्षणिक मानते हैं ।

‘निरविरत’ विशेषण गौडामिकोंके मतका खण्डन करता है ।
वे मानते हैं कि— कल्पकाल पूरा होनेपर सारा जगत् क्षय होजाता

है और उससमय सभी जीव मुक्त होजाते हैं, तब सदा शिवको जगत् उत्पन्न करनेकी चिंता होती है और मुक्त हुए सर्व जीवोको कर्मरूपी अजनका सयोग करके उन्हे पुन ससारमे फँकते है ।”

सिद्धोको भावकर्म—द्रव्यकर्म—नोकर्मरूपी अजनका सयोग कभी होता ही नहीं—ऐसा “निरजन शब्दसे प्रतिपादन करके नैयायिक मतका खडन किया है ।

४—आगमार्थ —अनत गुणात्मक सिद्ध पग्मेष्ठी ससारसे मुक्त हुए हैं—इस सिद्धान्तका अर्थ प्रसिद्ध है ।

५—भावार्थ —निरजन ज्ञानमयी परमात्मा द्रव्य आदरणीय है, उपादेय है,—ऐसा भावकथनमे गर्भित है ।

(देखो, ‘परमात्म प्रकाश’ गाथा १ की टीका)

सम्यक् श्रुतज्ञान बिना निश्चय या व्यवहार कोई नय नहीं हो सकता, इसलिये प्रथम व्यवहार होता है और फिर निश्चय प्रगट होता है—यह मान्यता भूममूलक है । जीव स्वाश्रयसे निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करे तब पूर्णकी सत्—देव—गुरु शास्त्रकी श्रद्धाको (भूत नैगमनयसे) व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है ।

प्रश्न (८७)—क्या व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक कारण है ?

उत्तर—नहीं, व्यवहार सम्यग्दर्शन तो विकार है और निश्चय सम्यग्दर्शन तो शुद्ध पर्याय है । विकार वह अविकारका कारण कैसे हो सकता है ?—इसलिये व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका कारण नहीं हो सकता, किन्तु उसका व्यय (अभाव) होकर निश्चय सम्यग्दर्शनका उत्पाद सुपात्र जीवोके अपने पुरुषार्थसे होता है ।

वास्तवोंमें वही व्यवहार
 धर्मिका कारण कहा है वही व्यवहार
 का कारण कहा है—ऐसा व्यवहारों का
 प्रकारके है—१-निरवयव और २-व्यवहार
 तो प्रत्यक्षवाक्य होनेवाला प्रत्यक्ष रूप है
 पूर्ण पर्यायका व्यवहार होता है—यह है ।

(गीताशास्त्र अ० ८)

प्रश्न (८८)—निरवयवको व्यवहार कहा
 सकता है ?

उत्तर—नहीं ... भक्तार्थी ऐसा वाक्य है कि व्यवहार
 वर्ण होता है इसलिये उनका व्यवहारका वह
 होमया इसलिये प्रमाणितके रूपमें वह नहीं

तावक जीवोंको ही उनके मुक्ततामें लाने
 निर्विकल्पक ब्रह्मके अतिरिक्त ज्ञानमें वह उनकी मुक्ततामें,
 वेदक्य उपयोग नवकल्पते होते हैं तब और संसारके
 हों या स्वाध्याय अतः निवर्तनीय कार्योंमें हो तब जो
 उठते हैं वे तब व्यवहारका निमित्त हैं परन्तु जब समय
 उनके ज्ञानमें निरवयवता एक ही आवश्यकता होनेसे (और व्यवहार
 कारण उस समय होने पर भी वह आवश्यकता में है)
 उनकी मुक्ततामें वृद्धि होती है—इसकारण किन्हीं रूपों
 निरवयवता आवश्यक है और व्यवहारका उपयोग होने
 परभी ज्ञानमें उसी समय है—इसकारण (निरवयव
 तब और व्यवहारका—यह दोनों वाक्य जीवोंमें एक ही
 समय होत हैं ।

निश्चयनयके आश्रय बिना सच्चा व्यवहारनय होता ही नहीं । जिसके अभिप्रायसे व्यवहारनयका आश्रय हो उसे तो निश्चयनय रहा ही नहीं, क्योंकि उसका जो व्यवहारनय है वही निश्चयनय होगया ।

चारो अनुयोगोंमें कभी व्यवहारनयको मुख्य करके कथन किया जाता है और कभी निश्चयनयको मुख्य करके कथन किया जाता है, किन्तु उस प्रत्येक अनुयोगमें कथनका सार एक ही है, और वह यह है कि—निश्चयनय तथा व्यवहारनय दोनों जानने योग्य हैं, किन्तु शुद्धताके लिये आश्रय करने योग्य एक निश्चयनय ही है, व्यवहारनय कभीभी आश्रय करने योग्य नहीं है—वह सदैव हेय ही है ऐसा जानना ।

निश्चयनयका आश्रय करना—उसका अर्थ यह है कि निश्चयनयके विषयभूत आत्माके त्रिकाली चैतन्यस्वरूपका आश्रय करना और व्यवहारनयका आश्रय छोड़ना—उसे हेय समझना—उसका अर्थ यह है कि व्यवहारनयके विषयरूप विकल्प, परद्रव्य या स्वद्रव्य की अधूरी वशाकी ओर का आश्रय छोड़ना ।

किसी समय निश्चयनय आदरणीय है और कभी व्यवहारनय,—ऐसा मानना वह भूल है । त्रिकाल एक निश्चयनयके आश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है—ऐसा समझना ।”

—(देखो, स्वा० ट्रस्ट प्र० मोक्षशास्त्र, अंतिम अध्यायके बाद का परिशिष्ट ३, पृ० ८२२)

प्रश्न (८६)—मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके धर्म संबंधी व्यवहारमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—१-“ मूढ़ जीव आगम पद्धतिको व्यवहार और अध्यात्म

पद्धतिको निरन्तर करते हैं।

साधक मोक्षमार्ग नहीं देखते हैं।

जाने वह सुखीय का स्वभाव है।

तो ? क्योंकि साधक प्रेम बाह्यविद्यात्मक

स्वल्प साधना उसे धरता है वह

अपनेको मोक्षमार्गका अधिकारी समझता

तत्त्वज्ञान को अंतर्दृष्टिमाना है वह निष्काम

जानते क्योंकि अंतर्दृष्टि

सकती इसलिये निष्कामदृष्टि जीव (बड़े निष्काम)

हो तबपि) मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है।

‘सम्यग्दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि द्वारा

जानता है। वह बाह्यभावको बाह्य निमित्तज्ञान

के निमित्त तो नानाप्रकारके है—एक स्व

अंतर्दृष्टि के प्रमाणमें मोक्षमार्ग साधता है।

(स्वसंबन्ध) और स्वस्यान्तरिकी कथित जानता होने

मोक्षमार्ग सच्चा है। मोक्षमार्ग साधना वह व्यवहार और

ब्रह्म अविद्यात्मक वह निरन्तर है —इसप्रकार

निरन्तरव्यवहारका स्वल्प जानता है ...”

—(श्री बनारसीदासजी रचित “परमार्थ ज्ञाननिष्ठा”)

२- मिथ्यादृष्टि जीव अपना स्वल्प नहीं जानता इसलिये

परस्वल्पमें मग्न होकर परकार्यको तथा पर स्वल्पको अपना

मानता है —ऐसा कार्य करनेके कारण वह बहुत व्यवहार

कहतता है।

सम्यग्दृष्टि अपने स्वल्पका परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभव

करता है, परसत्ता और परस्वरूपको अपना कार्य न मानता हुआ योग (मन, वचन और काय) द्वारा अपने स्वरूपमें ध्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कार्य करनेसे वह मिश्र-व्यवहारी कहलाता है। केवलज्ञानी (जीव) यथाख्यात चारित्र के बल द्वारा शुद्धात्म स्वरूपमें रमणशील है, इसलिये वह शुद्ध व्यवहारी कहलाता है, उसमें योगारूढ दशा विद्यमान है इसलिये उसे व्यवहारी नाम दिया है। शुद्ध व्यवहारकी मर्यादा तेरहवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तक जानना, जैसे—असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहार ।”

“जहाँ तक मिश्र्यात्व अवस्था है वहाँ तक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध व्यवहारी है, सम्पददृष्टि होने पर मात्र चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक मिश्र निश्चयात्मक जीव द्रव्य मिश्र व्यवहारी है, और केवलज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारी है ।”

—श्री परमार्थ वचनिका, अनु० गुज० मोक्षमार्ग

प्रकाशक पृ० ३५२)

(मूल—बनारसी विलास)

प्रश्न (१०)—अध्यात्म शास्त्रोमे व्यवहारको अभूतार्थ-असत्यार्थ कहा है उसका क्या अर्थ समझता ?

उत्तर—१-अध्यात्मशास्त्रोमें निश्चयनयकी अपेक्षासे व्यवहारनयको अभूतार्थ-असत्यार्थ कहा है, किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवहारनय है ही नहीं और न कोई उसका विषय है अर्थात् सर्वथा कोई वस्तु ही नहीं है ।

२-“यहाँ कोई कहे कि—पर्याय भी द्रव्यके ही भेद है,

घनस्तु को नहीं है, तो

समाधान:—यह तो ठीक है,
श्री प्रवाल कहकर उपवेश करे हैं ।
कहनेसे ही प्रवेश नहीं पाति
वेदकी नीम कहकर उसे व्यवहार करता है ।
जान है कि जिस दृष्टिसे निमित्तजन्य कर्मा
को विकल्प बना रहता है । कर्मजिने कर्मा
न हों वही एक वेदकी नीम कर्माकर्मविकल्प
करना पता है । बीतराज हीनके उपदेश
का जाता होनाता है । वही प्रवेश
रहता ।

—(श्री समवसार वा० ११ वें)

३- पहले श्री (समवसार, वा० ११ वें)

असत्कार्य कहा जा वही ऐसा नहीं समझना चाहिये कि
सर्वथा असत्कार्य है—कर्मजित असत्कार्य जानना
क्योंकि जब एक द्रव्यको निज स्वपरीयति प्रवेशकर,
असाधारण गुण मानको प्रमाण करके कहा जाये तो वह द्रव्य
द्रव्योंका निमित्त—निमित्तिक भाव तथा निमित्तके
परमि—वे सब नीम होनाते हैं । एक प्रवेश द्रव्यकी दृष्टिसे वे
प्रतिभासित नहीं होते । इसलिये वे सब एक द्रव्यमें नहीं हैं—
ऐसा कर्मजित निमित्त किना जाता है । यदि उन वादोंको एक
द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारप्रमाणसे कहा जा सकता है —
एसा नय विज्ञान है।”

“ यदि निमित्त नैमित्तिक भावकी दृष्टिसे देखा जाये तो वह व्यवहार कथंचित् सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । यह सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप (अभाव) होजाये और सर्व व्यवहारका लोप होनेसे परमार्थ का भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनदेवका स्याद्वाद रूप उपदेश समझनेसे ही सम्यक्ज्ञान है, सर्वथा एकान्त वह मिथ्यात्व है ।” (श्री समयसार गाथा ५८-६० का भावार्थ)

४-“आत्माको परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनय के विषय होनेसे व्यवहारनय तो पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चयनयका विषय होनेसे निश्चयनय आत्माश्रित है इसप्रकार निश्चयनयको प्रधान कहकर व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यह है कि—जो निश्चयके आश्रयसे वर्तते हैं वे ही कर्मसे मुक्त होते हैं और जो एकान्त व्यवहारके ही आश्रयसे वर्तते हैं वे कर्मसे कभी नहीं छूटते ।”

(श्री समयसार गाथा २७२ का भावार्थ)

५-“यह ससारी अवस्था और यह मुक्त अवस्था—ऐसे भेदरूप जो आत्माका निरूपण करते हैं वह भी व्यवहारनयका विषय है । उसका अध्यात्मशास्त्रमें अभूतार्थ—असत्यार्थ नामसे वर्णन किया है । शुद्ध आत्मामें जो सयोगजनित दशा हो वह तो असत्यार्थ ही है, कही शुद्धवस्तुका वैसा स्वभाव नहीं है, इस लिये वह असत्य ही है ।

पुनश्च, निमित्तसे जो अवस्था हुई वह भी आत्मा का ही

परिणाम है। वो
इसलिये उसे कबलित् कहते हैं
पर जैसा हो जैसा जानता है...

पुनश्च इत्येव पुनश्च
उमका करीराधिके सायं कर्मोप
ते निज ही हैं। उन्हें आत्मनस्य कहते
हैं—वह अस्तित्व—कर्मकार हैं।

(सूत्र पाठ्य—सूत्र १ के)

१—अर्थात् निरवयवको अर्थात्
अर्थात् व्यवहार मार्ग द्वारा वस्तुका निरवयव
निचली दक्षार्थ व्यवहारनम अर्थात् भी
व्यवहारको उपचार मात्र मानकर यदि
व्यार्थ निर्णय करे तो कर्मकारी हो किन्तु
अर्थात् व्यवहारको भी अर्थात् वस्तु “अर्थात् होती है”
ऐसा अर्थात् करे तो वह अर्थात् कर्मकारी हो पड़ेगा।
(विहारी मोक्षमार्ग अर्थात् १०)

४—इस बातका समर्पण करते हुए भी
चुपाय में कहा है कि—

अनुष्ठानस्य मोक्षमार्थं मुनीश्वरा वेदवत्तत्तु
व्यवहारमेव केवलमर्थमिति यस्तस्य वेदना।

अर्थ—अज्ञानीको समझानेके लिये मुनीश्वर बहुत
बारका उपदेश देते हैं परन्तु जो केवल व्यवहारकी
जानते हैं उन विद्यावृष्टियोंके लिये (मुनीश्वरोंकी) वेदना

—(निश्चयके भान रहित जीवको व्यवहारका उपदेश कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी व्यवहारको ही निश्चय मान लेते हैं।

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीर्तसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा, निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

अर्थ — जिसप्रकार कोई (सच्चे) सिंहको सर्वथा न जानता हो उसे तो बिलाव ही सिंहरूप है (वह बिलावको ही सिंह मानता है), उसीप्रकार जो निश्चयके स्वरूपको न जानता हो उसके तो व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता है (वह व्यवहारको ही निश्चय मान लेता है ।)

८—व्यवहारनय म्लेच्छ भाषाके स्थानपर है इसलिये परमार्थका प्रतिपादक (कथन करनेवाला) होनेसे व्यवहार नय स्थापन करने योग्य है, तथा ब्राह्मणको म्लेच्छ नहीं होना चाहिये—इस वचनसे वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है ।

(समयसार गा० ८ की टीका)

प्रश्न (६१)—व्रत, शील, सयमादि तो व्यवहार है या नहीं ?

उत्तर—१—“कही व्रत, शील, सयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है, किन्तु उन्हें (व्रतादिको) मोक्षमार्ग मानता वह व्यवहार है—यह (मान्यता) छोड़दे । पुनश्च, ऐसे श्रद्धानसे उन्हें तो बाह्य सहकारी जानकर, उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है किन्तु वे तो पर द्रव्याश्रित हैं और सच्चा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है वह स्वद्रव्याश्रित है । इसप्रकार व्यवहारको असत्यार्थ—हेय समझना ।”

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३७३)

२—“निचली दशामें किन्ही जीवोके शुभोपयोग और शुद्धो-

पमोनका बुझतपना

उपचारसे मोक्षमार्ग बर्णन

बुझोपबोध मोक्षका चरित्र है

है वही मोक्षका वाचक है—इति

पमोनको ही उपनिषद् मानकर

पमोन—ब्रह्मबोधपमोनको हेतु मानिये^{१०}

करना चाहिये, और वही

पमोनको छोड़कर कुछमें ही अन्तर्गत

बुझोपबोधसे ब्रह्मबोधपमोनमें ब्रह्मज्ञताकी

पमोन ही तब तो वह परब्रह्मका लक्ष्यरूप

मिले वही तो किसी घर ब्रह्मका

३—बुझ क्रियाप्रति बर्णन मानना यह

क्रियासे बंध होता है और उसके फलस्वरूप बुझने

संयोग मिलते हैं किन्तु उससे संसारका ग्रंथ नहीं जाता

तो बना ही रहता है क्योंकि जो परमब्रह्मज्ञान

भाषा १७ की टीकामें कहा है कि—

एव निदान बंधपूर्वक ज्ञान तब वास्तविकसे

बुझा पुण्यकर्म हेतु है निदान बंधसे उपायोन विधि

जीवको दूसरे जन्ममें राक्षसीजन्मकी प्राप्ति कष्टपूर्ण है

विदूषिको प्राप्त करके प्रज्ञानी जीव विद्वान्जीवको बंध जीव

सम्पत्ता (इन्द्रिय विषयोंमें जीव रहता है) इन्द्रिय बंध

की भांति नरकाधिके दुःख प्राप्त करता है । इस कारण

हेतु है.....”

४—“पुनश्च, कोई ऐसा मानता है कि शुभोपयोग है वह शुद्धोपयोगका कारण है। अब, वहाँ जिसप्रकार अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है उसीप्रकार शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है—ऐसा ही यदि कारण—कार्यपना हो तो शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग भी सिद्ध होगा, अथवा द्रव्यलिङ्गी को शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है जबकि शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिये वास्तविकरूपसे उन दोनोंमें कारण कार्यपना नहीं है। जैसे—किसी रोगीको महान रोग था और फिर वह अल्प रह गया, तो वहाँ वह अल्प रोग कही निरोग होनेका कारण नहीं है, हाँ, इतना अवश्य है कि वह अल्परोग रहनेपर निरोग होनेका उपाय करे तो हो सकता है, लेकिन कोई अल्परोगको ही अच्छा जानकर उसे रखनेका यत्न करे तो निरोग किस प्रकार होगा? उसीप्रकार किसी कषायीको तीव्र कषायरूप अशुभोपयोग था, फिर मंद कषायरूप शुभोपयोग हुआ। अब, वह शुभोपयोग कही निष्कषाय शुद्धोपयोग होनेका कारण नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि शुभोपयोग होनेपर यदि शुद्धोपयोगका यत्न करे तो हो सकता है, लेकिन कोई उस शुभोपयोग को ही अच्छा मानकर उसीका साधन करता रहे तो शुद्धोपयोग कहाँसे होगा? दूसरे, मिथ्यादृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है ही नहीं, किन्तु सम्यग्दृष्टिको शुभोपयोग होनेपर निकट शुद्धोपयोगकी प्राप्ति होती है,—ऐसी मुख्यतासे कही कही शुभोपयोगको भी शुद्धोपयोगका कारण कहते हैं—ऐसा समझना।” (भोक्षमार्ग प्र० गु० २६०-६१ हिंदीमें ३७६-३७७)

५—“ व्यवहार तो उपचारका नाम है और वह उप-

चार बी तबी बकता है कि
 के कारणाधिक्य हो कभी
 साधना होती है उत्तीर्णकर उसे
 सम्भव हो ....

(दु० नोखनार्थ प्रकटक दु०

प्रश्न (१२)—अध्यात्मशास्त्रोंमें नवोंका

उत्तर—१—साधनपूजनकी ही निम्नको विचारकर

अर्थ—नवोंके मूल हो भिन्न है—(१) निम्नमूल

हारनव ।

२—उपनिषदयनवोऽनेकविधको व्यवहारो भेदविषय ।

अर्थ—उसमें निम्नमूलनव (पुन-पुनीके) अनेक विध

और व्यवहारनव (पुन-पुनीके) भेदविषय

३—उपनिषदयो विविध शुद्धनिम्नवोऽशुद्धनिम्नमूल

अर्थ—उसमें निम्नमूलनवके दो प्रकार हैं —

(१) शुद्ध निम्नमूलनव (२) अशुद्ध निम्नमूलनव ।

४—उपनिषदाधिकमुपपन्नोपनिषदक शुद्ध निम्नको

ज्ञानाद्यमो जीव इति ।

अर्थ—निष्पादिक (शुद्ध) पुन-पुनीको अनेकविध विध

वाला शुद्ध निम्नमूलनव है अनेक—जीव केवलज्ञानादि

स्वरूप है ।

५—उपाधिकविषयोऽशुद्धनिम्नवो यथा यद्विज्ञानात्सो जीवः ।

अर्थ—उपाधिसहित (पुन-पुनीका अनेकविध) निम्न करे वह

अशुद्ध निम्नमूलनव है अनेक—जीव यद्विज्ञानादि

स्वरूप है ।

व्यवहारनय

६—व्यवहारो द्विविध सद्व्यवहारोऽसद्व्यवहारश्च ।

अर्थ—व्यवहारनय दो प्रकारसे है—१—सद्व्यवहारनय
और २—असद्व्यवहारनय ।

७—तत्रैकवस्तुविषय सद्व्यवहारः, भिन्नवस्तुविषयोऽसद्व्यवहारः । तत्र सद्व्यवहारो द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात् ।

अर्थ—एक वस्तुको (वृक्ष और डालीकी भाँति भेदरूप)
विषय करे वह सद्व्यवहारनय है । भिन्न-भिन्न
वस्तुओंको (अभेदरूप-एकरूप) ग्रहण करे वह असद्व्यवहार
व्यवहारनय है ।

उसमें सद्व्यवहारनयके दो भेद हैं—१—उपचरित और
२—अनुपचरित ।

८—तत्रोपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषय उपचरितसद्व्यवहारो, यथा
जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणा ।

अर्थ—जो नय उपाधि सहित गुण-गुणीके भेदको विषय करे
वह उपचरित सद्व्यवहारनय है, जैसेकि—जीवके
मतिज्ञानादि गुण कहना ।

९—निरुपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसद्व्यवहारो यथा
जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणा ।

अर्थ—जो नय उपाधिरहित गुण-गुणीके भेदको विषय करे उसे
अनुपचरित सद्व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके
केवलज्ञानादि गुण, (परमाणुके स्पर्शादिगुण)

१०—असद्व्यवहारो, द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात् ।

अर्थ—यस वस्तुतः व्यवहार करने योग्य है ।

यूत व्यवहारक, १-अनुपचरित

११-तत्र संस्तेयवहितवस्तुसम्बन्धविषय

यथा वेवयस्य चरमिति ।

अर्थ—जो पृथक् वस्तुओं का (एकक)

अपचरितास वस्तुतः व्यवहारक है,

१२-संस्तेयवहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितास वस्तुतः व्यवहारक

यथा जीवस्य शरीरमिति ।

अर्थ—जो नम संस्तेय सम्बन्धित वस्तु जो निम्न कथाओं

में को विषय करे उसे अनुपचरित वस्तुतः

कहते हैं । जैसे कि—जीवका शरीर ।

[प० हजारीभासजी सम्पादित आलापकसि पृ० ११६ के ११६]

श्री पंचाध्यायी अनुसार अध्यात्मनवोक्त स्वरूप

—तथा—

उनसे विरुद्ध नवाभासों का स्वरूप

प्रश्न (११)—सम्बन्धक और नवाभास (मिथ्यात्व) का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—१-जो नम तद्गुण सन्निधान सहित व्यवहारक वस्तु है

वहित और फलवान (प्रयोजनवान) हो वह सम्बन्धक है ।

जो उससे विपरीत नम है वह नवाभास (मिथ्यात्व) है ।

● जीवके नाम के जीवके उत्पन्न है, वही पुरुषके नाम के उत्पन्न है—ऐसे विधान सहित है ।

क्योंकि परभावको अपना कहनेसे आत्माको क्या साध्य (लाभ) है । (कुछ नहीं ।)

२-जीवको परका कर्ता-भोक्ता माना जाये तो भ्रम होता है । व्यवहारसेभी जीवपरका कर्ता-भोक्ता नहीं है । व्यवहारसे आत्मा (जीव) रागका कर्ता भोक्ता है, क्योंकि राग वह अपनी पर्यायका भाव है इसलिये उसमें तद्गुणसर्वज्ञान लक्षण लागू होता है । जो उससे विरुद्ध कहे वह नयाभास (मिथ्या-नय) है ।

प्रथम नयाभास

(१) जीवको वर्णादि युक्त मानना ।

(पञ्चाध्यायी भाग १ गाथा ५६३)

(२) मनुष्यादि शरीर है वे ही जीव है-ऐसा मानना ।

(गाथा ५६७-६८)

(३) मनुष्य शरीर जीवके साथ एक क्षेत्रावगारूपसे है, इसलिये एक है-ऐसा मानना ।

(गाथा ५६६)

(४) शरीर और आत्माको बध्य-वधक भाव मानना ।

(गाथा ५७०)

(५) शरीर और आत्माको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध प्रयोजनवान नहीं है, क्योंकि-स्वय और स्वत परिणमित होनेवाली वस्तुको परके निमित्तसे क्या लाभ ? (कोई लाभ नहीं ।)

(गाथा ५७१)

दूसरा नयाभास

१-जीव और जड कर्म भिन्न-भिन्न द्रव्य होनेसे तथा उनके पर-

स्वर सुर्षोका (कर्मविनिर्णय)
कर्म (चरीरादि) का
सकता उद्योगि कर्तव्य

२-मुक्तकर्मण विना ही यदि
हो तो सर्व पदार्थोंमें सर्व संकर होते,

३-मूर्तिमान ऐसा पुद्गलजन्य कर्मण प्राप्त हो
परिणतिकी उत्पत्तिमें कर्मण परिणमित होकर
विषयमें भ्रमका कारण है ।

४-जो कोई भी कर्ता-जोका होता है वह कर्म
होता है । जिसप्रकार कुम्हार वास्तवमें कर्म
है किन्तु वह मायकर्म जो बड़ा-उसका कर्ता या जोका वह
नहीं हो सकता । (वाक्य)

५-कुम्हार बड़ेका कर्ता है-ऐसा लोक व्यवहार न्यायान्त
(वाक्य)

तीसरा न्यायसूत्र

१-जो वच (एकत्व) को प्राप्त नहीं होते-ऐसे घर
जो धर्म पदार्थको धर्म पदार्थका कर्ता-जोका मानना वह कर्म
वास है ।

२-कृद्, वग आदि सभी पुद्गलिकों की वस्तु कर्ता है
उनका उपभोग करता है-ऐसा मानना वह न्यायान्त है ।
(वाक्य एक-वच)

[जीवका व्यवहार पर पदार्थमें नहीं होता, किन्तु अपने में ही होता है । जीवका परद्रव्यके साथ सम्बन्ध बतलानेवाले सभी कथन अध्यात्म दृष्टिसे नयाभास हैं ।]

चौथे नयाभासका स्वरूप

१-ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धके कारण ज्ञानको ज्ञेयगत कहना, तथा ज्ञेयको ज्ञानगत कहना भी नयाभास है । (गाथा ५८५)

निक्षेप

प्रश्न (६४)-निक्षेप किसे कहते हैं ।

उत्तर—१-युक्ति द्वारा (नय-प्रमाणज्ञान द्वारा) सुयुक्त मार्ग प्राप्त होनेपर कार्य वशात् नाम, स्थापना, द्रव्य (योग्यतारूप शक्ति) और भावमें पदार्थके स्थापनको निक्षेप कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

२-प्रमाण और नयके अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहारको निक्षेप कहते हैं । ज्ञेय, पदार्थ अखण्ड है, तथापि उसे जानते हुये उसके जो भेद (अण-पक्ष) किये जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं ।

(मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र ५ की टीका)

[निक्षेप, नयका विषय है । नय, निक्षेपका विषय करनेवाला (विषय है)]

प्रश्न (६५)-नामनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—गुण, जाति, द्रव्य और क्रियाकी अपेक्षा रहित मात्र इच्छा-नुसार किसीका नाम रखना सो नाम निक्षेप है । जैसे—किसी का नाम “जिनदत्त” रखा, चूँकि वह जिनदेवका दिया हुआ नहीं है तथापि लोक व्यवहार (पहिचानने) के लिये उसका नाम “जिनदत्त” रखा गया है ।

प्रश्न (१६)—स्वात्मना निक्षेप

उत्तर—अनुपस्थित (उपस्थित) व निक्षेप

उपस्थित वस्तुमें अन्तर्भाव की

वेला कि—“वह वही है”—स्वात्मना निक्षेप

है अन्तर्भावमें उस स्वात्मना निक्षेप

अन्तर्भावमें अन्तर्भावकी स्वात्मना

भावकी प्रतिभाको वास्तविकतामें कहना ।

स्वात्मना निक्षेपके दो प्रकार हैं—

प्रीर (२) अतर्वाकार स्वात्मना ।

जिस अन्तर्भावकी वेला आकार हो वेला

में करना वह ‘अतर्वाकार स्वात्मना’ है । प्रीर

किया गया हो वह ‘अतर्वाकार स्वात्मना’ है ।

स्वात्मना निक्षेपका कारण नहीं समझना

अनोक्तत्वा ही उसका कारण है ।

[सामनिक्षेप प्रीर स्वात्मना निक्षेपमें वह अन्तर है

नाम निक्षेपमें पूर्य-अपूर्यका व्यवहार नहीं होता,

स्वात्मना निक्षेपमें पूर्य-अपूर्यका व्यवहार होता है

प्रश्न (१७)—ब्रह्मनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—सूतकाशमें प्राप्त हुई अथस्वाकी अथवा अथिस्वाकी प्राप्त कि

होनेवाली अथस्वाकी वर्तमानमें कहना वह ब्रह्म निक्षेप है ।

अधिकराजा अधिप्यमें तीर्थकर होनेवाले हैं उन्हें

तीर्थकर कहना प्रीर महावीर जयपालादि सुतकाशमें

तीर्थकरोंको वर्तमान तीर्थकर मानकर उनकी स्तुति

वह ब्रह्म निक्षेप है ।

प्रश्न (६८)—भावनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—केवल वर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे अर्थात् जो पदार्थ वर्तमान दशामे जिस रूप है उसे उस रूप व्यवहार करना वह भाव निक्षेप है। जैसेकि—श्री सीमधर भगवान् वर्तमान तीर्थकर के पदपर महा विदेह क्षेत्रमें विराजमान हैं उन्हें तीर्थकर कहना, और महावीर भगवान् जो वर्तमानमे सिद्ध है उन्हें सिद्ध कहना वह भाव निक्षेप है।

[नाम, स्थापना और द्रव्य—यह तीन निक्षेप द्रव्यको विषय करते हैं, इसलिये वे द्रव्यार्थिक नयके आधीन हैं, और भाव निक्षेप पर्यायको विषय करता है इसलिये वह पर्यायार्थिक नयके आधीन है। (आलाप पद्धति)

प्रश्न (६९)—नैगमनय और द्रव्य निक्षेपमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—यद्यपि नैगमनय और द्रव्यनिक्षेपके विषय समान मालूम होते हैं, तथापि वे एक नहीं हैं। नैगमनय ज्ञानका भेद है, इसलिये वह विषयी (जाननेवाला) है, और द्रव्यनिक्षेप पदार्थोंकी अवस्थारूप है, इसलिये वह विषय (जानने योग्य—ज्ञेय) है। तात्पर्य यह है कि उनमें ज्ञायक-ज्ञेय या विषयी-विषयका सम्बन्ध है। इसीलिये दोनों एक नहीं हैं।" —(आलाप पद्धति-पृ० ११८)

प्रश्न (१००)—ऋजुसूत्रनय और भावनिक्षेपमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—"भावनिक्षेप द्रव्यकी वर्तमान पर्यायमात्रको ग्रहण करता है। यद्यपि उसका विषय भी ऋजुसूत्रनयके साथ मिलता है, तथापि वह एक नहीं है। ऋजुसूत्रनय प्रमाणका अंश होनेसे वह विषयी है और भावनिक्षेप पदार्थका पर्यायस्वरूप होनेसे विषय स्वरूप है। इसीलिये दोनों भिन्न भिन्न हैं।" (आलापपद्धति, पृ० ११९)

अनेकांत और स्वात्ताद

प्रश्न (१०१)—अनेकांत किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—प्रत्येक वस्तुमें वस्तुपनेकी सिद्धि करनेवालों
आदि परस्पर विरुद्ध हो बन्धितियोंका एकत्री बन
होना—उसे अनेकांत कहते हैं ।

आत्मा सब स्व-रूपसे है और पर-रूपसे नहीं
जो दृष्टि नहीं सच्ची अनेकांत दृष्टि है ।

२— उत्-असत्, नित्य-अनित्य एक-अनेक इत्यादि
एकांत का निराकरण (नकार) यह अनेकांत है ।

—(प्राप्तमीमांसा वा० १०१ की टीका)

प्रश्न (१ २)—अनेकांत स्वरूप किसप्रकार सिद्ध होता है ?

उत्तर—पदार्थ अनेक धर्मवान है क्योंकि उसमें नित्यादि
स्वरूपका अभाव है । यही अनेकांत रूपपनेसे विरुद्ध स्वरूपका
अभाव वस्तुके अनेकांत स्वरूपको ही सिद्ध करता है ।

(परीक्षामुक्त अध्याय ३ सूत्र ७३ टीका)

प्रश्न (१ ३)—दो विरुद्ध धर्मों सहित वस्तु सत्यार्थ होती है ?

उत्तर—“हा वस्तु है वह तत्-अतत् ऐसे दोनों रूप हैं इसलिये जो
बाणी वस्तुको तत् ही कहती है वह सत्य कैसे होगी ?—नहीं
हो सकती —यहाँ ऐसा समझना कि वस्तु है वह वो प्रत्यक्षादि
प्रमाणके विषयरूप सत् असत् (अस्ति-नास्ति)आदि विरुद्ध धर्म

के आधाररूप है, वह अविरुद्ध (यथार्थ) है। अन्य मतवादी (वस्तुको) सत्स्वरूप ही या असत्स्वरूप ही है—इसप्रकार एकान्त कहते हैं तो कहो, वस्तु तो वैसी नहीं है। वस्तु ही स्वयं अपना स्वरूप अनेकान्त स्वरूप बतलाती है तो हम क्या करें। वादी पुकारते हैं—“विरुद्ध है रे विरुद्ध है रे।” तो पुकारो, कही निरर्थक पुकार में साध्य नहीं है ”

—(देखो, आप्तमीमांसा गाथा ११० की टीका)

प्रश्न (१०४)—अनेकान्त और एकान्तका निरुक्ति अर्थ क्या है ? उन दोनोंके कितने-कितने भेद हैं ?

उत्तर—अनेकान्त = अनेक + अत—अनेक धर्म ।

एकान्त = एक + अत—एक धर्म ।

अनेकान्तके दो भेद हैं—१ सम्यक् अनेकान्त, और २—मिथ्या अनेकान्त ।

एकान्तके दो भेद हैं—१—सम्यक् एकान्त और २—मिथ्या एकान्त ।

सम्यक् अनेकान्त वह प्रमाण है और मिथ्या अनेकान्त वह प्रमाणाभास है ।

सम्यक् एकान्त वह नय है और मिथ्या एकान्त वह नयाभास है ।

प्रश्न (१०५)—सम्यक् अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्तका स्वरूप क्या है ।

उत्तर—सम्यक् अनेकान्त —प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाणोंमें अविरुद्ध एक वस्तुमें जो अनेक धर्म हैं, उनका निरूपण करनेमें तत्पर है वह सम्यक् अनेकान्त है । प्रत्येक वस्तु अपनेरूप है और

परक्य नहीं है । आत्मा स्व-कर्म

पर उसके अपने स्वक्य है और

प्रकार जानना वह सम्यक् ज्ञानेकान्त है ।

८३

मिथ्या ज्ञानेकान्त—उह भय

कर्मणा की भाँवे वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

सकता है और दूसरे जीवका भी कर सकता

अपनेसे उवा परसे—दोनों ही उत्पन्न हुआ,

ज्ञानेकान्त है ।

(स्वा० दृष्ट द्वारा प्रकाशित मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र १)

प्रश्न (१०६)—सम्यक् ज्ञानेकान्त और मिथ्या ज्ञानेकान्तों
बीचिये ।

उत्तर—१—आत्माअपने क्य है और परक्य नहीं है—ऐसा जानना
वह सम्यक् (सच्चा) ज्ञानेकान्त है ।

आत्मा अपने क्य है और पर क्य भी है—ऐसा जानना
वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

२—आत्मा अपना कर सकता है और शरीरादि परवस्तुओंका कुछ
नहीं कर सकता—ऐसा जानना वह सम्यक् ज्ञानेकान्त है ।

आत्मा अपना कर सकता है और शरीरादि परका भी
कर सकता है—ऐसा जानना वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

३—आत्माको सुखभावसे धर्म होता है और दुःखभाव से धर्म नहीं
होता—ऐसा जानना वह सम्यक् ज्ञानेकान्त है । आत्माको सुख-
भावसे धर्म होता है और दुःखभावसे भी धर्म होता है—ऐसा
जानना वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

४—निश्चयके आशयसे धर्म होता है और व्यवहारके आशयसे धर्म

नही होता—ऐसा जानना वह सम्यक्-अनेकान्त है ।

निश्चयके आश्रयसे धर्म होता है और व्यवहारके आश्रय से भी धर्म होता है—ऐसा समझना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

५-व्यवहारका अभाव होनेपर निश्चय प्रगट होता है—ऐसा जानना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

व्यवहार करते-करते निश्चय प्रगट होता है—ऐसा जानना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

६-आत्माको अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है और शरीरकी क्रियासे लाभ या हानि नहीं होते—ऐसा समझना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

आत्माको अपनी शुद्धक्रियासे लाभ होता है और शरीर की क्रियासेभी लाभ होता है—ऐसा जानना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

७-एक वस्तुमें परस्पर विरोधी दो शक्तियाँ (सत्-असत्, तत्-अतत्, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, आदि) प्रकाशित होकर वस्तु को सिद्ध करें वह सम्यक् अनेकान्त है ।

एक वस्तुमें दूसरी वस्तुकी शक्ति प्रकाशित होकर एक वस्तु दो वस्तुओंका कार्य करती है—ऐसा मानना वह मिथ्या अनेकान्त है, अथवा तो सम्यक् अनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप निश्चित है उससे विपरीत वस्तु स्वरूपकी मात्र कल्पना करके उसमें न हो ऐसे स्वभावोंकी कल्पना करना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

८-जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तुका कुछ नहीं कर सकता—ऐसा जानना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

जीव सूक्ष्म पुद्गलोका कुछ नहीं कर सकता किन्तु स्थूल

पुद्गललौका कर सम्पत्ता

(नीलकण्ठ)

प्रश्न (१०७)—सम्यक् एकान्त धीर

उत्तर—सम्यक् एकान्त—अपने स्वस्वसे

नास्तित्व—आदि जो वस्तु जानने है

प्रमाण द्वारा जाने हुए वस्तुओं के एक वैशेष्य-

करनेवाला वह वह सम्यक् एकान्त है । ४८

किसी वस्तु के एक धर्मका निश्चय करने

बाले अन्य वस्तुओं का विवेक करना वह विद्या

प्रश्न (१०८)—सम्यक् एकान्त धीर विद्या

उत्तर—१—‘सिद्ध भगवान् एकान्त सुखी है’—ऐसा

सम्यक् एकान्त है क्योंकि ‘सिद्ध जीवोंकी चित्तवृत्तियाँ

हैं—ऐसा गर्भितरूपसे उसमें था जाता है ।

सर्व जीव एकान्त सुखी है—ऐसा जानना वह

एकान्त है क्योंकि अज्ञानी जीव वर्तमान दुःखी

अस्वीकार होता है ।

२—‘सम्यग्ज्ञान वह धर्म है’—ऐसा जानना वह सम्यक्-एकान्त

क्योंकि सम्यग्ज्ञान पूर्णक धैर्य होना है—ऐसा उत्तम वर्णित

रूपसे आजाता है ।

त्याग ही धर्म है—ऐसा जानना वह विद्या एकान्त है

क्योंकि ‘स्वायंके साथ सम्यग्ज्ञान होना ही चाहिये’—ऐसा उत्तम

नहीं आता ।—(वेदो मोक्षसारम् अ० १ सूत्र ६ की टीका)

प्रश्न (१०९)—स्वाध्याय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१-वस्तुके अनेकात स्वरूपको समझानेवाली कथनपद्धतिको स्याद्वाद कहते हैं ।

[स्यात् = कथञ्चित्, किमीप्रकारसे, किमी सम्यक् अपेक्षा से, वाद = कथन ।]

स्याद्वाद अनेकान्तक द्योतक है (बतलानेवाला है)
अनेकात और स्याद्वादको द्वात्य-द्योतक सम्बन्ध है ।

२-“ ऐसा जो अनन्त धर्मोंवाला द्रव्य उसके एक-एक धर्मका आश्रय करके विवक्षित-अविवक्षितके विधि-निषेध द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभङ्गी सतत् सम्यक् प्रकारमे उच्चारण किये जाने वाले ‘स्यात्’ काररूपी अभोध मन्त्रपद द्वारा, ‘ज’ कारमे भरे हुए सर्व विरोध विषके मोहको दूर करती है ।”

—(श्री प्रवचनसार गाथा ११५ की टीका)

३-“विवक्षित (जिसका कथन करना है) धर्मको मुख्य करके उसका प्रतिपादन करनेसे और अविवक्षित (जिसका कथन नहीं करना है) धर्मको गौण करके उसका निषेध करनेसे सप्तभङ्गी प्रगट होती है ।

स्याद्वादमें अनेकातको सूचित करते हुए “स्यात्” शब्द का सम्यक् रूपसे उपयोग होता है । “स्यात्” पद एकातवादमे भरे हुए समस्त विरोधरूपी विषके भ्रमको नष्ट करनेमे रामबाण मन्त्र है ।

अनेकात वस्तु स्वभावका लक्ष चूके बिना, जिस अपेक्षा से वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेक्षासे, उसका निर्णीतपना-नियमबद्धपना-निरपवादपना बतलानेके लिये जिस ‘ज’ शब्दका उपयोग किया जाता है उसका यहाँ निषेध नहीं

समझना ।” —[जी

४- ‘पदावलीमें धनस्त वर्त है जीर वे
में होते है कोई जाने-बीजे नहीं
बार एक ही बर्यका कवन हो सकता है
नही हो सकता इसकारण
‘कवचित् न जनाया जाने हो
मित वर्त ही समझ का लगेता
हो जाना—येही वकाने कवचित् कव
जानेमा वा प्रचुर ही समझमें जानिय, मित्र
ऐसे नही है इसलिये ए का कवन एकलव्य कवन
ए से एकलव्य कवनको मित्रा एकलव्य कवन है ।”

[आत्मप पद्धति (हिन्दी अनुवाद) ३०

५- ‘प्राप्तमीमांसाकी १११ वी कारिकाके व्याख्यानमें श्री
वेद कहते हैं कि—वचनका ए का स्वभाव है कि ए
अस्तित्व विजलाने पर वह उल्टे वचनका (परवचनका) मित्र-
करण करता है इसलिये अस्तित्व और नास्तित्व इन दो वचन
वर्गोंमें प्राथम्यसे सप्तमवीक्य स्माद्बन्धकी सिद्धि होती है ।

(तत्पार्थसार पृ० १२६—मुद्रांक)

प्रश्न (११०)—जीवब्रह्मको ‘सतजनी’ में उतारकर वर्णयोजना ।

उत्तर—पहला अंग—‘स्मात् अस्ति ।

जीव स्मात् अस्ति एव । जीव स्वरूपकी प्रपेक्षासे ही (विना
जीव अपने ब्रह्म-बोध-काल-भावसे ही) है । इस कथन में
‘जीव स्वरूपकी प्रपेक्षासे है —वह बात मुख्यरूपसे है और
‘जीव पररूपकी प्रपेक्षासे नहीं है” —वह बात जीवब्रह्मसे
उत्तममें गणित है ।

—ऐसा जो जाने उसीने जीवके 'स्यात् अस्ति' भगको यथार्थ जाना है, किन्तु यदि "जीव पर की (अजीव स्वरूपसे) अपेक्षासे नहीं है"—ऐसा उसके लक्षमें गर्भितरूप से न आये तो वह जीवका "स्याद् अस्ति स्वरूप"—जीवका सम्पूर्ण स्वरूप नहीं समझा है, और इसलिये वह दूसरे छह भग भी नहीं समझा है ।

दूसरा भंग—'स्यात् नास्ति ।'

जीव स्यात् नास्ति एव । जीव पर रूपकी अपेक्षा से (अर्थात् जीव पर के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे) नहीं ही है ।

इस कथनमें "जीव पररूपकी अपेक्षासे नहीं है"—यह बात मुख्यरूपसे है और "जीव स्वरूपकी अपेक्षासे है"—यह बात गौणरूपसे उसमें गर्भित है ।

जीव और पर एक-दूसरेके प्रति अवस्तु हैं—ऐसा "स्यात् नास्ति" पद सूचित करता है ।—इसप्रकार दोनो भग स्व-पर की अपेक्षासे विधि-निषेधरूप जीवके ही धर्म हैं ।

तीसरा भंगः—"स्यात् अस्ति-नास्ति ।"

जीवः स्याद् अस्ति नास्ति एव—जीव स्वरूपकी अपेक्षा से है और पररूपकी अपेक्षा से है ही नहीं । जीवमें विधि-निषेधरूप दोनो धर्म एक ही साथ होने पर भी वे वचन द्वारा क्रमसे कहे जाते हैं ।

चौथा भंग—"स्यात् अवक्तव्य ।"

जीव स्याद् अवक्तव्यम् एव । जीव स्वरूप-पररूपके युगपदपनेकी अपेक्षासे अवक्तव्य ही है ।

जीवने अस्ति जीव

होते हैं तथापि बचन द्वारा कुछ कदाचित्

अवश्य है, इसलिये वे किसी प्रकारकी

पौरुषार्थें देते—“स्वात् अस्ति अवक्तव्यम्”

जीव स्वात् अस्ति अवक्तव्यम् इत्येव

अपेक्षासे अस्ति जीव स्वल्प-परल्पके

अवक्तव्य ही है।

जीवका स्वल्प जिस समय “अस्ति” है

उस समय नास्ति तथा अन्य वर्गों आदि कुछ

सकते इसलिये वह नव “स्वात् अस्ति अवक्तव्यम्”

कहते हैं—“स्वात् नास्ति अवक्तव्यम्”

जीव स्वात् नास्ति अवक्तव्यम् एव । जीव स्वल्प-परल्पके

अपेक्षासे नास्ति जीव स्वल्प-परल्पके कुछ

स्वात् नास्ति अवक्तव्य ही है।

जीवका स्वल्प जिस समय “अस्ति” से कहा जा सके

उस समय “अस्ति” तथा अन्य वर्गों आदि कुछ

सकते (अवक्तव्य हैं) इसलिये वह नव “स्वात् अस्ति

अवक्तव्य” कहलाता है।

सातवाँ श्लोक—“स्वात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्यम्”

जीव स्वात् अस्ति नास्ति-अवक्तव्यम् एव । जीव स्वल्प-परल्पके

स्वल्प परल्पकी अपेक्षासे अस्ति नास्ति जीव स्वल्प-परल्पके

मुनपक्षपक्षकी अपेक्षासे अवक्तव्य ही है।

“स्वात् अस्ति” जीव “स्वात् नास्ति”—इस दोहों में

द्वारा जीव क्रमसे वक्तव्य है, किन्तु कुछ कदाचित्

इसलिये यह भग अस्ति—नास्ति अवक्तव्य कहलाना है ।

[स्याद्वाद समक्ष वस्तुओके स्वरूपको साधनेवाला अहंत् सर्वज्ञका अस्खलित शासन है । वह ऐसा उपदेश देता है कि सब अनेकान्तात्मक है । वह वस्तुके स्वरूपका यथार्थ निर्णय कराता है । वह संशयवाद नहीं है । कुछ लोग कहते हैं कि स्याद्वाद वस्तुका नित्य तथा अनित्यादि दो प्रकारसे दोनो पक्षोंसे कथन करता है, इसलिये संशयका कारण है, किन्तु वह मिथ्या है । अनेकान्तमें तो दोनों पक्ष निश्चित हैं इसलिये वह संशयका कारण नहीं है ।]

—(देखो, श्री प्रवचनसार गा० ११५ की टीका,
मोक्षशास्त्र (प्रकाशक स्वा० म०) अ०
४ का उपसहार पृ० ३७१-७६,
तथा स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा०
३११-१२ का भावार्थ)

प्रश्न (१११)—सिद्ध भगवानको किसी अपेक्षासे सुखका प्रगटपना तथा किसी अपेक्षासे दुःखका प्रगटपना मानना—वह अनेकान्त सिद्धान्तानुसार ठीक है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वास्तवमें गुण और पर्याय—इन दोनोंमें गौण और मुख्य व्यवस्थाकी अपेक्षासे ही अनेकान्त प्रमाण माना गया है, सुख और दुःख दोनो पर्याय हैं इसलिये पर्यायरूपसे उनका (सुख-दुःख का) द्वैत भगवानके नहीं बन सकता । भगवानको पर्यायमें दुःख है ही नहीं । जो कुछ हो उसी में अनेकान्त लागू हो सकता है ।

(देखो, पचाध्यायी भा० २, गाथा ३३३ से ३५)

प्रश्न (११२)—अनेकान्त क्या कहते हैं ?

अनेकान्त सिद्धांतके अनुसार अनेकान्त है।

उत्तर—नहीं अनेकान्त ही

यह अनेकान्त है। 'अनेकान्त' (

अनुसार कुछ अर्थ है और अनेकान्त ही

प्रश्न (११३)—अनेकान्त क्या कहते हैं ?

उत्तर—१—अनेकान्त वस्तुको वही कहते हैं जो स्वतन्त्र

की स्वतन्त्र बड़ा वह अनेकान्तके सिद्धांतके अनुसार है।

पुनश्च वह वस्तुका स्वभाव है।

२—अनेकान्त वस्तुको—'स्वतन्त्र' है और परस्पर

है—ऐसा कहना है। अनेकान्त परस्पर नहीं है,

पर वस्तुका कुछ भी करनेमें असमर्थ है और वर वस्तु है

तो उसका आत्माको दुःख भी नहीं है।

तु अपने रूप है तो परस्पर नहीं है और परस्पर अनु-
कूल हो या अतिकूल—उसे बचानेमें तु समर्थ नहीं है। अनेक-
ान्त निर्णय कर तो अनेकान्त ही और अनेकान्त ही है।

३—अनेकान्त वस्तुकी स्व-कल्पे अनेकान्त है।

सत्को सामग्रीकी आवश्यकता नहीं है। सबोकी आवश्यकता
नहीं है किन्तु सत्को सत्के निर्णयकी आवश्यकता है कि-

सत्स्व है परस्पर नहीं है।

४—अनेकान्त वस्तुको एक—अनेक रूप कहते हैं।

'एक' कहते हैं 'अनेक' की अनेकान्त आवाही है। तु अपनेमें एक
है और अपनेमें ही अनेक है। अपने कुछ-अनेकान्त ही
वस्तुसे एक है।

५-अनेकान्त वस्तुको नित्य-अनित्य स्वरूप बतलाता है । स्वयं नित्य है और स्वयं ही पर्यायसे अनित्य है, उसमें जिस ओर की रुचि उस ओर का परिवर्तन (परिणाम) होता है । नित्य वस्तुकी रुचि करे तो नित्य स्थायी ऐसी वीतरागता हो और अनित्य पर्यायकी रुचि करे तो क्षणिक राग-द्वेष होते हैं ।

६-अनेकान्त प्रत्येक वस्तुकी स्वतन्त्रता घोषित करता है । वस्तु स्वसे है और परसे नहीं है-ऐसा कहा उसमें 'स्व अपेक्षासे प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है'-यह आजाता है । वस्तु को परकी आवश्यकता नहीं है, अपनेसे ही स्वयं स्वाधीन परिपूर्ण है ।

७-अनेकान्त प्रत्येक वस्तुमें अस्ति-नास्ति आदि दो विरुद्ध शक्तियाँ बतलाता है । एक वस्तुमें वस्तुपनेका निश्चल निर्णय उत्पन्न करनेवाली (-सिद्ध करनेवाली) दो विरुद्ध शक्तियाँ होकरही तत्त्वकी पूर्णता है, -ऐसी दो विरुद्ध शक्तियों का होना वह वस्तुका स्वभाव है ।"

(मोक्षशास्त्र पृ० ३८३-८४ अ० ४ उपसंहार)

प्रश्न (११४)-साधक जीवको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे क्या लाभ होता है ।

उत्तर-"जीव स्व-रूपसे है और पररूप से नहीं है"-ऐसी अनादि वस्तु स्थिति होने परभी, जीव अनादि अविद्याके कारणसे शरीरको अपना मानता है और इसलिये शरीर उत्पन्न होने पर स्वयं उत्पन्न हुआ, तथा शरीरका नाश होनेपर स्वयंका

नाम हुआ—ऐसा सम्मान है कि
 "अधीनतत्त्व" की निम्नरीति
 उस विपरीत यज्ञाके

—जीव करीरके

प्राप्ति—कर सकता है । जीव

प्राप्ति—नास्ति जन्मके यन्त्रार्थ ज्ञान

करीर तत्त्व हो

तो प्राप्ति होती है । करीर सम्मान हो तो

सत्य हो तो नहीं कर सकता—इत्यादि

तत्त्व सम्बन्धी विपरीत यज्ञा कल्प यज्ञा है कि

प्राप्ति—नास्ति जन्मके यन्त्रार्थ ज्ञान द्वारा दूर होती

जीव जीवसे प्राप्तिरूप है । जीव वस्तु

किन्तु नास्तिरूप है—ऐसा जब यन्त्रार्थरूपसे

करता है । तब प्रत्येक तत्त्व यन्त्रार्थतया अस्तिरूप होता है;

जीवपर ब्रह्मोंको पूर्णतया अकिञ्चित्कर है तथा परब्रह्म

को पूर्णतया अकिञ्चित्कर है । क्योंकि एक ब्रह्म दूसरे

नास्ति है ।—ऐसा विश्वास होता है और उससे जीव

—पराबलम्बीयता मिटाकर स्वाध्याय

धर्माका प्रारम्भ है ।

जीवका परके साथ निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध कैसा है

उसका ज्ञान इन दो जन्मों द्वारा किया जा सकता है । निमित्त

वह परब्रह्म होनेसे नैमित्तिक जीवका कुछ नहीं कर सकता

मान प्राकाश प्रवेष्टमें एक जीवात्म्यात्मनो या जीविक यज्ञा

रूपमें उपस्थित होता है । किन्तु नैमित्तिक वह निमित्तिक कर

है और निमित्त वह नैमित्तिकसे पर है, इसलिये एक-दूसरेका कुछ नहीं कर सकते । नैमित्तिकके ज्ञानमें निमित्त परज्ञेयरूप से ज्ञात होता है ।”

—(मोक्षशास्त्र गुज० अध्याय ४ का उपसंहार)

प्रश्न (११५)—अर्पित और अनर्पित कथन द्वारा अनेकान्त स्वरूप किसप्रकार समझमें आता है ?

उत्तर—अर्पितानर्पित सिद्धे ।—(तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सूत्र-३२)

१—“प्रत्येक वस्तु अनेकान्त स्वरूप है । यह सिद्धान्त इस सूत्रमें श्यादवाद द्वारा कहा है । नित्यता और अनित्यता परस्पर विरुद्ध दो धर्म होनेपर भी वे वस्तुको सिद्ध करनेवाले हैं, इसलिये वे प्रत्येक द्रव्यमें होते ही हैं । उनका कथन मुख्य गौणरूपसे होता है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते । जिस समय जो धर्म सिद्ध करना हो उस समय उसकी मुख्यता ली जाती है । उस मुख्यता-प्रधानताको “अर्पित” कहा जाता है और उस समय जो धर्म गौण रखे हो उन्हें “अनर्पित” कहा जाता है । अनर्पित रखे हुए धर्म उस समय कहे नहीं गये हैं, तथापि वस्तुमें वे धर्म विद्यमान हैं—ऐसा ज्ञानी जानते हैं ।

२—जिससमय द्रव्यकी अपेक्षासे द्रव्यको नित्य कहा, उसी समय वह पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है । मात्र उससमय “अनित्यता” नहीं कही किन्तु गर्भित रखी है और जब पर्यायकी अपेक्षासे द्रव्यको अनित्य कहा, उसीसमय वह द्रव्यकी अपेक्षा से नित्य है, मात्र उस समय “नित्यता” कही नहीं है (गर्भित रखी है), क्योंकि दोनों धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते ।

१—'एक बखुर्च'

बिस्म हो बलिष्ठवर्तक

कि—'जो बखु सख है वही कबल है।

नास्ति है, जो एक है वही प्रतीक है—वही है धारि ।

(देखो बलवत्तार

[भारतमें कोई भी कर्म नहीं है]

सार धर्म करना—

प्रथम लब्धार्थ करके वह कर्म कि

निश्चित करना चाहिये । उत्तम जो कर्म कि

हो वह कर्म 'भक्ति' है—ऐसा लब्धार्थ चाहिये कि

नुसार गौतमसे प्रथम जो मान उत्तम भक्ति

के साथ प्रथम वही कर्मोंमें नहीं है कि

भक्तिसे है कि—ऐसा लब्ध लेना चाहिये कि 'भक्ति'

कर्म है ।

इसप्रकार भक्ति और लब्ध—दोनों कर्मोंकी

कर जो भी लब्ध करे, उही लब्धकी प्रमाण और लब्ध

ज्ञान होता है । यदि दोनों लब्ध लब्ध न लब्ध तो

प्रमाणपर परिणमित हुआ है । इसलिये लब्ध

और लब्ध है.....]

—देखो मोक्षसाधन प्र० १८, कर्म १२ की टीका)

प्रथम (११६)—एक ही प्रथममें निश्चय और लब्ध—वही

बिस्म वर्ग किप्रकार रहते हैं ?

उत्तर—'निश्चित और भक्तिप्रमाण लब्ध लब्ध प्रमाण

(भिन्न) धर्म रहते हैं। वक्ता जिस धर्मका कथन करनेकी इच्छा करता है उसे अर्पित विवक्षित कहते हैं, और वक्ता उस समय जिस धर्मका कथन नहीं करना चाहता वह अनर्पित-अविवक्षित है, जैसेकि—वक्ता यदि द्रव्यार्थिकनयसे वस्तुका प्रतिपादन करेगा तो “नित्यता” विवक्षित कहलायेगी, और यदि वह पर्यायार्थिकनयसे प्रतिपादन करेगा तो “अनित्यता” विवक्षित है। जिस समय किसी पदार्थको द्रव्यकी अपेक्षासे “नित्य” कहा जा रहा है उससमय वह पदार्थ पर्यायकी अपेक्षा से अनित्य भी है। पिता, पुत्र, मामा, भानजा आदिकी भाँति एक ही पदार्थमें अनेक धर्म रहनेपर भी विरोध नहीं आता।”

[तत्त्वार्थ सूत्र (हिन्दी अनुवाद प० पन्नालालजी)

अध्याय ५, सूत्र ३२ का अर्थ]

प्रश्न (११७)—“आत्मा स्वचतुष्टयसे है और पर चतुष्टयसे नहीं है”—
ऐसे अनेकान्त सिद्धान्तसे क्या समझना ?

उत्तर—१—कोई आत्मा या उसकी पर्याय परका कुछ कर नहीं सकते, करा नहीं सकते,—असर, प्रभाव, प्रेरणा, मदद—सहायता, लाभ, हानि आदि कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर वस्तुकी अपेक्षासे अवस्तु है, अर्थात् वह अद्रव्य, अक्षेत्र, अकाल और अभावरूप है। प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायके प्रति निमित्त रूप होती है, किन्तु उससे वह परद्रव्य की पर्यायको प्रभावित नहीं कर सकती। परद्रव्यका असर किसीमें नहीं है।

२—यह सिद्धान्त छहो द्रव्योंको लागू होता है। एक परमाणु भी दूसरे पुद्गलोका—पुद्गलकी पर्यायोंका या शेष

५
निकही इन्हींका कुछ कर-करा

बचावादि नहीं मान सकता ।

३-यो ऐसा

मेवमिहानी होकर, स्वसम्बन्ध

का लम्बा काल कर सकता है ।

अन्त (११५)-बीच धीरे धीरे

कतार-इस सम्बन्ध में भी अन्वेषण (

११५ में निम्नानुसार कहा है (कुछ १३४)

परस्पर परस्पर स्वात्म सम्बन्धः

सम्बन्धोऽपि तथोक्तः कथं च तद्विषयः

अर्थ-पर इत्य सदेव पर इत्य ही रहता है,

स्वइत्य ही रहता है । स्वइत्य और परइत्य-दोनों में कोई सम्बन्ध

नहीं है-विलक्षण तत्त्व परंतु और निम्न कथित हैं-

आचार्य-विलक्षण तत्त्वादि और निम्नादि-दोनों कथित

तर्जना विषय हैं, उनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है,

कतार और धीरे-धीरे परस्पर दोनों कथित विषय हैं-उनमें परस्पर

कोई सम्बन्ध नहीं है ।

प्रकरण दसवाँ

मोक्षमार्ग अधिकार

प्रश्न (११६) — (१) काललब्धि, (२) भवितव्य (नियति). (३) कर्मके उपशमादि, (४) पुरुषार्थ पूर्णक उद्यम—इनमेंसे किस कारण द्वारा मोक्षका उपाय बनता है ?

उत्तर—१—मोक्षके प्रयत्नमें पाँच बातें एक साथ होती हैं, अर्थात् जीव जब अपने ज्ञायक १ स्वभावसन्मुख होकर पुरुषार्थ २ करता है तब ३ काललब्धि, ४ भवितव्य और ५ कर्म की उपशमादि अवस्था—यह पाँचो बातें धर्म करनेवालेको एक ही साथ होती हैं। इसलिये उसके पाँच समवाय (मिलाप, एकत्रपना) कहते हैं।

२—श्री समयसार नाटक—सर्व विशुद्धिद्वार (पृ० ३३५) में कहा कि—इन पाँचको सर्वांगी मानना वह शिवमार्ग है, और किसी एकाको ही मानना वह पक्षपात होनेसे मिथ्या-मार्ग है।

प्रश्न (१२०)—काललब्धि क्या है ?

उत्तर—वह कोई वस्तु नहीं है, किन्तु जिस कालमें कार्य बने वही काललब्धि है।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४५६)

प्रश्न (१२१)—काललब्धि किस द्रव्यमें होती है ?

उत्तर—उहाँ दायोंमें जकेक समय

कातिकेबहुतेरेकातिके

काकाहमदिबुता बाबावतीहि उँकुवा

परिणमोकोहि हि केँ व

धर्म—उमें पवार्य कालादि लम्बि ब्रह्मि, लम्बि
सहित है और स्वयं परिणमव करते है, कहे
करते हुए रोकनेमें कोई उचर्य नहीं है ।

बाबाव—समस्त दाय्य धर्मे—महर्षे श्रीकृष्ण
काल सामग्रीको प्राप्त करके स्वयं ही ब्रह्म
उन्ही कोई रोक नहीं सकता ।

१—यहाँ कालादि लम्बिमें काल ब्रह्मि का प्राप्ति होता है

२—ब्रह्म स्वयं सन्मुख हुआ महर्षि बुकाने का ब्रह्मि उपादान है

३—(पर) काललम्बि वह मिमित है और नहि स्वयंलम्बि
मामी जाये तो वह ब्रह्मि उपादान है,

४—नवितम्ब धर्मा मिमित उस उत समयकी ब्रह्मि है वह
भी ब्रह्मि उपादान है

५—कर्म वह ब्रह्मकर्मकी धर्मा मिमित है और नहि कर्म
धर्मायसे न परिणमित होने रूप भीवका धर्म मिता जाये
तो वह ब्रह्मि उपादान है ।

प्रश्न (१२२)—काललम्बि पकेनी तभी धर्म होना—वह ब्रह्मका ब्रह्म
वर है ?

तर—यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि ऐसा माननेवाले जीवने अपना ज्ञायक स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पाँच समवायोको एक ही साथ नहीं माना परन्तु एक कालको ही माना, इसलिये उस मान्यतावालेको एकान्त कालवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

(गोम्मटसार कर्मकांड गा० ८७६)

प्रश्न (१२३)—जगतमें सब भवितव्य (नियति) आधीन है, इसलिये जब धर्म होना होगा तब होगा,—यह मान्यता बराबर है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वैसा माननेवाले जीवने अपना ज्ञायक—स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पाँच समवायोको एक ही साथ नहीं माना किंतु अकेले भवितव्यको ही माना, इसलिये वैसी मान्यतावालेको शास्त्रमें एकान्त नियतिवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

—(गोम्मटसार कर्मकांड, गाथा ८८२)

प्रश्न (१२४)—पाँचों समवायमें द्रव्य—गुण—पर्याय कौन—कौन हैं ?

उत्तर—सामान्य ज्ञायकस्वभाव वह द्रव्य और शेष चार पर्याय हैं ।

प्रश्न (१२५)—जहाँ तक दर्शनमोहकर्म मार्ग न दे वहाँ तक सम्यग्दर्शन नहीं होता—यह मान्यता बराबर है ?

उत्तर—नहीं, यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि उस जीवने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक स्वभावी आत्माके सन्मुख होकर एक साथ पाँच समवाय नहीं माने हैं, वह तो मात्र कर्मकी उपशमादि अवस्था को ही मानता है । इसलिये ऐसे विपरीत मान्यतावाले जीवको एकान्त कर्मवादी (दैववादी) गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

—(गोम्मटसार कर्मकांड, गाथा ८९१)

प्रश्न (१२६)—तो फिर मोक्षके उपायके लिये क्या करना चाहिये ?

उत्तर—विशेषकरके

करना चाहिये । क्योंकि
कष्टा है उसे जो कर्म
प्राप्ति होती है । कामकाज,
मिलाला नहीं सकते किन्तु जो जीव
उपस्थ करता है उसे तो कर्म कारण
नहीं करता उसे कोई कारण नहीं
होती है—ऐसा निश्चय करना ।

विशेष देना है

के उपसमाधि बुझाना नहीं सकते
मार्ग पुनर्मात्र करता है तब वे
पुनश्च कर्मके उपसमाधिक तो
कलका कर्ता-हर्ता भासा नहीं है किन्तु कर्म³ कर्त्तव्य
पुनर्मात्र करता है तब कर्मके उपसमाधि स्वयं होता है ।
के उपसमाधिक है वह तो पुनर्मात्रकी वस्तु है
भासा नहीं है ।

जीवका कर्त्तव्य तो तत्त्व निर्णयका सम्पादन
करे तब वर्तमानोद्देशका उपसमाध स्वयं होता है,
अवस्थाने जीवका कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है ।

प्रश्न (१२७)—यदि पुनर्मात्रसे ही कर्म होता है तब तो कर्मकर्त्तव्य
मुनिने मोक्षके हेतु गृहस्थपणा छोड़कर बहुत पुनर्मात्र किया,
फिर भी उसे कार्यसिद्धि क्यों न हुई ?

उत्तर—उत्तमे विपरित पुनर्मात्र किया है । विपरित पुनर्मात्र करने
मोक्षफलकी कामना करे, तो कर्म तब निर्णय होता है ।

सकती। पुनश्च, तपश्चरणादि व्यवहार साधनमें अनुरागी होकर प्रवर्तनका फल तो शास्त्रमें शुभ बन्ध कहा है और द्रव्यलिङ्गी मुनि 'व्यवहार साधनसे धर्म होगा'—ऐसा मानकर उसमें अनुरागी होता है और उससे मोक्षकी कामना करता है तो वह कैसे हो सकता है ?

व्यवहार साधन करते—करते निश्चय धर्म हो जायेगा—
ऐसा मानना तो एक मूढ है।

प्रश्न (११८)—हजारों शास्त्रोक्त अभ्यास करे, व्रतादिका पालन करे तथापि द्रव्यलिङ्गी मिथ्यादृष्टिको स्व-परके स्वरूपका यथार्थ निर्णय क्यों नहीं होता ?

उत्तर—१—वह जीव अपने ज्ञानमेंसे कारण विपरीतता, स्वरूप-विपरीतता और भेदाभेद विपरीतताको दूर नहीं करता, इसलिये उसे स्व-परके स्वरूपका सच्चा निर्णय नहीं होता।

२—तत्त्वज्ञानका अभाव होनेसे उसके शास्त्रज्ञानको अज्ञान कहते हैं।

३—अपना प्रयोजन नहीं साधता इसलिये उसीको कुज्ञान कहते हैं।

४—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोक्त यथार्थ निर्णय करने में वह ज्ञानयुक्त नहीं होता यही ज्ञानमें दोष हुआ। इसलिये उसी ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहा है।

(देहली से प्र० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० १२७)

प्रश्न (१२१)—कारणविपरीतता किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसे वह जानता है उसके मूल कारणको तो न पहिचाने और अन्यथा कारण माने वह कारणविपरीतता है।

प्रश्न (१३०)

उत्तर—किसी का कामकाज

बाधे और

प्रश्न (१३१)—केदारदेव विपरीतता

उत्तर—किसी का कामकाज है उसे "काम"

प्रतिष्ठ है"—ऐसा कहने का मतलब

माने वह केदारदेवविपरीतता है।

(बोधव्याप्त कर्मकाण्ड (विपरीतता है)

उत्तर

प्रश्न (१३२)—निमित्त और उपादान

करते हैं—ऐसा माने उसके कारणों का बोध।

उत्तर—१—मूल (सम्बन्ध) कारण तो उपादान है।

जाना और निमित्त—उपादान

इसलिये उसके कारण विपरीतता हुई।

२—उपादान अपना कार्य करे जब उचित निमित्त स्वयं उपस्थित होता है। इसलिये निमित्तको 'अपकार माने कारण कहा जाता है—ऐसे स्वस्वको उसमें नहीं पहिचाना। इसलिये उपादान—निमित्तके मूलमूल वस्तु स्वस्वको नहीं जानती—इसलिये उसके स्वस्व विपरीतता हुई।

३—किसी वस्तु का ही अपना कार्य कर सकती है। दूसरी परका कार्य नहीं कर सकती—ऐसी विपरीतता के कारण उपादान—निमित्त साथ मिलकर कार्य करते हैं। ऐसा माना। ऐसी दोनों की प्रभिकताके कारण उसके केदारदेव विपरीतता हुई।

प्रश्न (१३३)—अव्यभिची मिथ्यापत्ति कुम्भी अर्थव्यभिची अर्थव्यभिची क्या है ?

उत्तर—द्रव्यलिङ्गी मुनि—विषय सुखादिके फल नरकादि हैं, शरीर अशुचिमय है, विनाशीक है, पोषण करने योग्य नहीं है, तथा कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं—इत्यादि परद्रव्यों के दोष विचार कर उनका त्याग करता है, तथा व्रतादिका फल स्वर्ग—मोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र फलके देनेवाले हैं, उनके द्वारा शरीर पोषण करना योग्य है, तथा देव—गुरु—शास्त्रादि हितकारी हैं—इत्यादि परद्रव्योंके गुण विचारकर उन्हींको अगीकार करता है ।

—इत्यादि प्रकारसे किन्ही परद्रव्योंको बुरा जानकर अनिष्टरूप श्रद्धान करता है तथा किन्ह परद्रव्योंको अच्छा मानकर इष्टरूप श्रद्धान करता है, लेकिन परद्रव्योंमे इष्ट—अनिष्टरूप श्रद्धान करना वह मिथ्यात्व है । और उसी श्रद्धान से उसे उदासीनता भी द्वेषबुद्धिरूप होती है, क्योंकि किसीको बुरा जाननेका नाम ही द्वेष है ।

प्रश्न (१३४)—द्रव्यलिङ्गी मुनि आदिको भ्रम होता है उसका कारण तो कर्म ही होंगे न ? वहाँ पुरुषार्थ क्या करे ?

उत्तर—नहीं, वहाँ कर्मका दोष नहीं है । सच्चे उपदेश द्वारा निर्णय करनेसे भ्रम दूर होता है, किन्तु वे सच्चा पुरुषार्थ नहीं करते कि जिससे भ्रम दूर हो । यदि निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे तो भ्रमका निमित्त कारण जो मोहकर्म उसका भी उपशम हो जाये और भ्रम दूर हो, क्योंकि तत्त्व निर्णय करते हुये परिणामोकी विशुद्धता होती है और मोहके स्थिति—अनुभाग भी कम हो जाते हैं ।

प्रश्न (१३५)—सम्बन्धकीन प्रश्न है

है और चारित्र्य प्रश्न न होनेमें

है—उत्तम अभाव हुए बिना जीव

इसलिये बर्तन न होनेमें बर्तनकी

जगह—नहीं अपने विपरीत पुनर्जात ही

पुनर्जातपूर्वक उत्तम निर्णय करनेमें

मोहका अभाव होता है और मोहकी

है इसलिये स्वयं ही उत्तम निर्णयमें समर्थ

करना चाहिये। उपर्युक्त की उन्नी पुनर्जात

और उस पुनर्जातसे मोहके अभावके

प्राप्त होती है।

उत्तम निर्णय करनेमें कर्मका कोई दोष

जीवका ही दोष है। जो जीव कर्मका

अपना दोष होनेपरही कर्मपर दोष अर्जित है—वह

है। जो भी सर्वज्ञ भगवानकी आज्ञा माने उसके ऐसी

नहीं हो सकती। जिसे बर्तन करना अच्छा नहीं लगता

ऐसा कूठ बोलता है। जिसे मोह—सुखकी सज्जी

है वह ऐसी झूठी युक्ति नहीं बनायेगा।

जीवका कर्तव्य तो उत्तमतामका अभ्यास ही है, और उसी

से स्वयं वर्तनमोहका उपशम होता है। वर्तनमोहके

र्म जीवका कर्तव्य कुछ भी नहीं है। पुनरुत्तम

जीव स्वसम्पुष्टता द्वारा नीतरामतामें वृद्धि करता

उसके चारित्र्यमोहका अभाव होता है और

जीवके नव्य विनम्रता तथा २५ नूतन

पना प्रगट होता है । उस दशामेभी जीव अपने ज्ञायक स्वभाव मे रमणतारूप पुरुषार्थ द्वारा धर्म परिणतिको बढाता है, वहाँ परिणाम सर्वथा शुद्ध होनेपर केवलज्ञान और मोक्षदशारूप सिद्ध पद प्राप्त करता है ।

प्रश्न (१३६)—जिसे जाननेसे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो वैसा अवश्य जानने योग्य—प्रयोजनभूत क्या २ है ?

उत्तर—सर्व प्रथम—

१—हेय—उपादेय तत्त्वोकी परीक्षा करना ।

२—जीवादि द्रव्य, सात तत्त्व तथा सुदेव—गुरु—धर्मको पहिचानना ।

३—त्यागने योग्य मिथ्यात्व—रागादिक, तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शन—ज्ञानादिकका स्वरूप जानना ।

४—निमित्त—नैमित्तिक आदिको जैसे हैं वैसेही जानना ।

—इत्यादि जिनके जाननेसे मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति हो उन्हे अवश्य जानना चाहिये, क्योंकि वे प्रयोजन-भूत हैं ।

प्रश्न (१३७)—देव—गुरु—धर्म तथा सत् शास्त्र और तत्त्वादिका निर्धार न करे तो नहीं चल सकता ?

उत्तर—उनके निर्धार बिना किसीप्रकार मोक्षमार्ग नहीं होता—
ऐसा नियम है ।

प्रश्न (१३८)—मोक्षमार्ग (मोक्षका उपाय) निरपेक्ष है ?

उत्तर—हाँ, परम निरपेक्ष है । इससम्बन्धमें श्री नियमसार (गाथा-
२) की टीकामें कहा है कि —“निज परमात्म तत्त्वके सम्यक्-
—श्रद्धान-ज्ञान-आचरण (अनुष्ठान) रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग

परम विरलेष होमेवे

प्रश्न (१३६)—परम विरलेष

उत्तर—वही मोक्षमार्ग मनुष्य जीवित
है ।

प्रश्न (१४०)—तो फिर मोक्षमार्ग की
लाभ होता है ?

उत्तर—मोक्षमार्ग परसे परम विरलेष है,
है,—ऐसा कामना वह कल्प

प्रश्न (१४१)—वेदादिक क्या उत्पत्ति
समय हो सकता है ?

उत्तर—हाँ प्रभाव छोड़कर उत्पत्ति उत्पत्ति करे और
निर्मित हो सकता है ? यदि कोई उत्पत्ति
भीमको स्वयं ही वह नाशित हो जाता

(पु० मोक्षमार्ग प्रकाशक, पु० २२३—२४४ पृ०)

प्र० पु० २४५ पृ०

प्रश्न (१४२)—प्रयोगमय तत्त्वों की भीम कर्मात्त जाने-जाने
उसे क्या लाभ होता ?

उत्तर—यदि उन्हें प्रयोगमयसे जाने—ब्रह्मण करे हो

सुचार होता है कर्मात्त उत्पत्तिमय प्रभाव ही उत्पत्तिमय—प्रभाव

प्रश्न (१४३)—भीमकी वरने प्रयोगमय का क्या होता है ?

उत्तर—प्रभाव तो प्रतीक्षा द्वारा प्रयोग, प्रयोग की प्रयोग
मान्यता छोड़कर, नाशित वेदादिक प्रभाव प्रभाव—प्रभाव
क्योंकि उसका प्रभाव करनेसे प्रभाव
होता है ।

२-फिर जिनमतमें कहे हुये जीवादि तत्त्वोका विचार करना चाहिये, उनके नाम लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे तत्त्व श्रद्धानकी प्राप्ति होती है ।

३-फिर जिनसे स्व-परका भिन्नत्व भासित हो वैसे विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे भेदज्ञान होता है ।

४-तत्पश्चात्, एक स्वमें स्व-पना माननेके हेतु स्वरूप का विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है ।

—इसप्रकार अनुक्रमसे उसे अंगीकार करके फिर उसी मेंसे किसी समय देवादिके विचारमें, कभी तत्त्वके विचार में, कभी स्व-परके विचारमें तथा कभी आत्म विचारमें उपयोगको लगाना चाहिये ।—इसप्रकार अभ्याससे दर्शनमोह मद होता जाता है और जीव वह पुरुषार्थ चालू रखे तो उसी अनुक्रमसे उसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जाती है ।

—(गु० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३३०)

हि० देहलीवाला-पृ० ४८६-८७

प्रश्न (१४४)-इस क्रमको स्वीकार न करे तो क्या होगा ?

उत्तर-जो इस क्रमका उल्लंघन करता है ऐसे जीवको देवादिककी मान्यताका भी ठिकाना नहीं रहता । वह अपनेको ज्ञानी मानता है, लेकिन वे सब चतुरार्द्धकी बातें हैं, इसलिए जबतक जीवको सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो तबतक क्रमपूर्वक उपरोक्तानुसार कार्य करना चाहिए ।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृ० ४८६ देहली)

प्रश्न (१४३)—संत

किरायदार कायाही-है? ह

उत्तर—१-मोक्षप्राप्त

परिहृष्ट-किरा है न ही निर्वाण

की कथा है उसे अपने देवकी

२-संसार-निर्वाण निरव्यय समान

साधनिकी साधन

निर्वाण बुद्धि बुद्धि है

स्वयंकी कथा है

कथा है ।

३-बीज उत्पत्ति स्वभाव साधन

साधन है, उस स्वभाव

किसे बुद्ध बीज उत्पत्ति कथा है उसे

प्रतिष्ठा करने की कथा है ।

५७५

—(निर्वाणमोक्षक पत्र १ पु०

(मोक्षमार्ग प्रकाशक-देहली-पु० ४४२ में भी यही प्रश्न

प्रश्न (१४६)—सम्बन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—१-किसे बुद्धकी निर्वाण कथा प्रवृत्त होनेसे पहले

का प्रतिपाद हो सम्बन्ध साधक स्वभावकी प्रतीति है

२-अपने देव-बुद्ध-वर्गमें छद्म प्रतीति हो ।

३-बीजवि सात उत्पत्ति की सार्थ प्रतीति हो ।

४-स्वयंका कथा हो ।

५-साधन साधन हो ।

—उसे सम्बन्ध कहते हैं । इन कथाओंके विनिर्माण बहिष्

जो श्रद्धा होती है वह निश्चय सम्यग्दर्शन है । [उस पर्यायिका धारक सम्यक्त्व (श्रद्धा) गुण है, सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन उसकी पर्यायें हैं ।]

प्रश्न (१४७)—सम्यग्दर्शन होनेपर श्रद्धा कैसे होती है ?

उत्तर—मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना चाहिये ।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६०)

प्रश्न (१४८)—तो फिर सम्यग्दृष्टि जीव विषयादिकमें क्यों प्रवर्तमान होता है ।

उत्तर—सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् भी चारित्र्य गुणकी पर्याय निर्बल होनेसे जितने अश्रमों चारित्र्य मोहके उदयमें युक्त होता है उतने अश्रमों उसे रागादि होते हैं, किन्तु वह परवस्तुसे रागादिका होना नहीं मानता । सम्यग्दृष्टि जीवको देहादि पर पदार्थ, द्रव्यकर्म तथा शुभाशुभ रागमें एकत्व बुद्धि नहीं होती ।

प्रश्न (१४९)—सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् देश चारित्र्य अथवा सकल चारित्र्यका पुरुषार्थ कब प्रगट होता है ?

उत्तर—धर्मी जीव अपने पुरुषार्थसे धर्म कार्योंमें तथा वैराग्यादि की भावनामें (एकाग्रता में) ज्यो २ विशेष उपयोगको लगाता है त्यो २ उसके बलसे चारित्र्य मोह मन्द होता जाता है ।—
1 इसप्रकार यथार्थ पुरुषार्थमें वृद्धि होनेमें देश चारित्र्य प्रगट होता है और विशेष शुद्धि होनेपर सकल चारित्र्यका पुरुषार्थ प्रगट होता है ।

प्रश्न (१५०)—सम्यक्चारित्र्य प्रगट करनेके पश्चात् धर्मी जीव क्या करता है ?

उत्तर—१—एकाकार निजज्ञायक स्वभावमें विशेष २ रमणता करने

वे सुनिश्चित
 अनुकार बुद्धि
 क्योंकि स्थिति अनुकार
 पर पूर्ण चरित्रात्मक
 कर्म भी स्वयं वाच

२-सम्बन्ध

होता है, वहनीकी
 क्षेत्र बुद्धि की पराधीनता पूर्ण बुद्धि
 भी स्वयं वाच होना चाहिए

प्रश्न (१४१)—निरूपण

उत्तर—नहीं सम्बन्धित एकही प्रकार

किन्तु उत्तरा कर्म तो प्रकारही है।

निरूपण किया है वह निरूपण-सम्बन्धित

निरूपण तो नहीं है किन्तु सम्बन्धित-निरूपण

वारी है उसे उपचारके सम्बन्धित वह वाच है । किन्तु

हारसम्बन्धितको कर्म सम्बन्धित माने होना

है क्योंकि निरूपण और व्यवहारका सम्बन्ध। ऐसा

प्रवर्तित कर्म निरूपण वह निरूपण और उत्तर

व्यवहार है ।

निरूपणकी प्रयोगसे सम्बन्धितके को प्रयोगसे

किन्तु एक निरूपण सम्बन्धित है और

है—इसप्रकार हो सम्बन्धित मानता वह निरूपण है ।

प्रश्न (१४२)—निरूपण सम्बन्धित और व्यवहार

को प्रकारका सम्बन्धित है ?

उत्तर—नहीं, सम्यग्ज्ञान कही दो प्रकारका नहीं है किन्तु उसका निरूपण दो प्रकारसे है। जहाँ सच्चे सम्यग्ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहा है वह निश्चय सम्यग्ज्ञान है, किन्तु जो सम्यग्ज्ञान तो नहीं है परन्तु सम्यग्ज्ञानका निमित्त है अथवा सहचारी है उसे उपचारसे सम्यक्ज्ञान कहा जाता है, इसलिये निश्चय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् अंगीकार करना चाहिये, तथा व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् छोड़ना चाहिये।

प्रश्न (१५३)—निश्चयचारित्र और व्यवहारचारित्र ऐसा दो प्रकार का चारित्र है ?

उत्तर—नहीं, चारित्र तो दो नहीं है, किन्तु उसका निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ सच्चे चारित्रको चारित्र कहा है वह निश्चय चारित्र है, तथा जो सम्यक्चारित्र तो नहीं है किन्तु सम्यक् चारित्रका निमित्त है अथवा सहचारी है उसे उपचारसे चारित्र कहते हैं, वह व्यवहार सम्यक्चारित्र है। निश्चयनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् करना चाहिये और व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् छोड़ना चाहिये।

प्रश्न (१५४)—यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोका ग्रहण करने को कहा है उसका क्या कारण ?

उत्तर—(१) जिनमार्गमें कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ ऐसा ही है,” ऐसा जानना चाहिये तथा किसी स्थानपर व्यवहारनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है”—ऐसा जानना चाहिये और इसप्रकार

ज्ञानमेव ज्ञानही
 व्याख्यानको समान
 इस प्रकार की है—^१ ऐसे
 करना नहीं कहा है ।

(२) जी स्वयंकार नहीं है ^{१६}

है कि—^१ 'आचार्य' ज्ञानि
 (स्वयंभूत) ज्ञानका साधक है ।
 है क्योंकि वह (नव स्वरूप) स्वयंभूत
 जीव निरालाचार है क्योंकि वह (वह
 चारित्रिका प्राप्त है —इस प्रकार स्वयंभूत है ।
 ज्ञान है क्योंकि वह (कुछ धारणा) ज्ञानका
 धारणा स्वयंभूत है क्योंकि वह स्वयंभूत
 धारणा चारित्र है क्योंकि वह चारित्रिका—इस प्रकार
 प्रकार निरालाचार है । इनमें व्यवहारमय प्रतिनिधय स्वयंभूत
 है क्योंकि आचार्य ज्ञानिकी आचार्यिका आचार्यका
 कर्त्तव्य है—आचार्यभूत है (स्वयंभूत आचार्य
 के आचार्यमय ज्ञानमेव आचार्य धारणा है क्योंकि स्वयं
 धारि होनेपर भी आचार्य नहीं भी होते स्वयंभूत
 प्रतिनिधय है) और निरालाचार व्यवहारमयका प्रतिनिधय है
 क्योंकि स्वयंभूत आचार्यका आचार्यिका आचार्यका ऐकान्तिक है ।
 (कुछ धारणाको आचार्यिका आचार्य ज्ञानमेव आचार्य नहीं
 है क्योंकि वही कुछ धारणा हो वही ज्ञान—धारणा—धारि हो
 ही है ।)

इस (१५५)—मोक्षमार्ग एकही है या अधिक है ?

उत्तर—(१) मोक्षमार्ग एक ही है और वह निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र्यकी एकता ही है ।

(२) श्री प्रवचनसार गाथा १६६ की टीकामें कहा है कि—‘समस्त सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्त्व प्रवृत्ति लक्षण विधि द्वारा प्रवर्तमान मोक्षमार्गको प्राप्त करके सिद्ध हुए, परन्तु ऐसा नहीं है कि अन्य विधिसे भी हुए हो, इसलिये निश्चित होता है कि मात्र यह एक ही मोक्षका मार्ग है, अन्य नहीं है ।’

(३) श्री प्रवचनसार गाथा ८२ तथा उसकी टीकामें कहा है कि—“सर्व अरिहन्त भगवन्त उसी विधिसे कर्मांशो का क्षय करके तथा अन्यको भी उसीप्रकार उपदेश देकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ।”

टीका—अतीतकालमें क्रमशः होगये समस्त तीर्थंकर भगवन्त, प्रकारान्तरका असम्भव होनेके कारण जिसमें द्वैत सम्भव नहीं है ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्मांशोके क्षयका स्वयं अनुभव करके तथा परम प्राप्तपनेके कारण भविष्यकालमें अथवा इस (वर्तमान) कालमें अन्य मुमुक्षुओंको भी इसीप्रकार उसका (कर्म क्षयका) उपदेश करके, निश्चयसको प्राप्त हुए हैं, इसलिये निर्वाणका अन्य (कोई) मार्ग नहीं है—ऐसा निश्चित होता है ।”

(४) श्री नियमसार गाथा ६०, कलश १२१ में कहा है कि—“जो मोक्षका किञ्चित् कथन मात्र (कहने मात्र) कारण है उसे (व्यवहार रत्नत्रयको) भी भवसागरमें डूबे हुए जीव ने पहले भव-भव में (अनेक भवमें) सुना है और उसपर

आचरण किया है।

जान है उसे [कर्मों के]

परमात्म धरणी को] कीजने

(१)

कि— 'बिसने ज्ञानबोधि हाय'

किया है धीर को पुराण (

बमोकि बित्त कमलमें स्नेह है, ^१

बचन मनो—भावेसे अतिशय (^२

धनोचर) है । उस निरुद्ध परम दुर्लभ

निवेद्य क्या ?

—इसप्रकार पद द्वारा परम धन

व्यवहार—मानोचनाने प्रपञ्चका उपहास (हँसी)

किया है ।"

एकमतेन बधेन व्यवहारान्तेन ^३

परमवितयोगीश्वरः ।

—[श्री निरुद्धार पृ० २१५

(१) श्री नियमसार नामा १ में कहा है कि—

'निरुद्ध धर्मात् नियमसे (निरुद्ध) को करने

हो धर्मात् ज्ञान—वर्णि—वारिधसे विपरीतके

(—ज्ञान वर्णि वारिधसे निरुद्ध भावेसे स्वामी के ^४

सबमुख सार' ऐसा बचन कहा है ।'

(७) श्री समयसार नामा १५६ की शीर्षार्थों में कहा है

कि—'परमार्थ मोक्ष हेतुते पुण्ड्र को अठ तपादि दुर्बलसे स्व-

ल्प मोक्ष हेतु कुछ भोग मागतो हैं उस सम्पूर्ण का निवेद्य किया

नया है क्योंकि वह (मोक्षहेतु) साध्य द्रव्यके स्वभाव नामा

(अर्थान् पुद्गल स्वभावी) होनेमें उसके स्व-भाव द्वारा ज्ञान का भवन नहीं होता—मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्यके स्वभाववाला (अर्थात् जीवस्वभावी) होनेमें उसके स्वभाव द्वारा ज्ञानका भवन होता है ।”

(८) ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग’—ऐसा (शास्त्रका) वचन होनेमें, मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है ।

—(श्री नियमसार गाथा २ की टीका)

(९) निज परमात्मा तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-श्रनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होनेसे मोक्ष का उपाय है । (श्री नियमसार गाथा २ की टीका)

प्रश्न (१५६)—सम्यक्दर्शन में “सम्यक्” शब्द क्या बतलाता है ?
उत्तर—विपरीत अभिनिवेश (अभिप्राय) के निराकरणके हेतु सम्यक् पदका उपयोग किया है, क्योंकि “सम्यक्” शब्द प्रशमा वाचक है इसलिये श्रद्धानमें विपरीत अभिनिवेशका अभाव होते ही प्रशसा सम्भव होती है । —(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रश्न (१५७)—चारित्र्यमें “सम्यक्” शब्द किसलिये है ?

उत्तर—श्रद्धान पूर्णकके आचरणकी निवृत्तिके लिये है, क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक आत्मामें स्थिरता वह सम्यक् चारित्र्य है ।

प्रश्न (१५८)—तत्त्वार्थ श्रद्धान किसे कहते हैं ?

उत्तर—जीव-अजीवादि सात तत्त्वार्थ हैं, उनका जो श्रद्धान अर्थात् “ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है”—ऐसा प्रतीतिभाव वह तत्त्वार्थ श्रद्धान है तथा विपरीत अभिनिवेश अर्थात् अन्यथा अभिप्राय रहित श्रद्धा सो सम्यक्दर्शन है ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रश्न (१६६)

अनुप्रास

उत्तर—उत्पत्ति

मही है, निम्न मही

मानकर अपनेको समझ

को

सम मानना संभव है,

को पहिचानकर उसे हिंस्र

कर उसे अपना बरतहि

मान है। उसके विपरीत व्यवहार करने

है। तब उत्पत्ति अज्ञान होकर

प्रश्न (१६०)—ऐसी विपरीत व्यवहार

करने योग्य है ?

उत्तर—विपरीत व्यवहार नहीं

अज्ञान उत्पत्ति करने योग्य है। वह अज्ञान

स्वरूप है। जो कि दुष्टत्वानुसार ही वह उत्पन्न होता है

स्वामी रहकर किन्तु ब्रह्मों की सर्वत्र उत्पत्ति

रहता है। इसलिये विपरीत व्यवहार नहीं

उत्पन्न होता है और उसके ऊपरके सभी दुष्टत्वानुसार

व्यवहारों में ही सर्वत्र रहता है—ऐसा व्यवहार।

—(योगशास्त्र प्रकाशक पृ०

प्रश्न (१६१)—उत्पत्तिज्ञानमें 'उत्पत्तिअज्ञान व्यवहार' कहा

वह विपरीत व्यवहार है या व्यवहार व्यवहार ?

उत्तर—वह विपरीत व्यवहार है और किन्तु व्यवहारों की वह

सदैव रहता है, इसलिये उसे व्यवहार सम्यग्दर्शन नहीं माना जा सकता । (मोक्षमार्ग प्र०, पृ० ४७०-७१, ४७५)

प्रश्न (१६२)—तिर्यंचादि जो अल्पज्ञानवाले हैं उन्हें, और केवली तथा सिद्धभगवानको निश्चय सम्यग्दर्शन समान ही होता है ?

उत्तर—(१) हाँ, तिर्यंच और केवली भगवानमें ज्ञानादिककी हीनाधिकता होनेपर भी उनमें सम्यग्दर्शन तो समान ही कहा है । जैसा सात तत्त्वोंका श्रद्धान्छद्मस्थको होता है, वैसा ही केवली तथा सिद्धभगवानको भी होता है । छद्मस्थको श्रुतज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है उसी प्रकार केवली और सिद्धभगवानको केवलज्ञानानुसार ही प्रतीति होती है ।

(२) मूलभूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान्छद्मस्थको होता है वैसा ही केवलीको तथा सिद्धभगवानको होता है ।

(३) केवली-सिद्धभगवान् रागादिरूप परिणमित नहीं होते और ससारदशाकी इच्छा नहीं करते वह इस श्रद्धाकाही बल जानना । (मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४७५)

प्रश्न (१६३)—बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख-दुःख हैं यह मान्यता सच्ची है ?

उत्तर—नहीं, परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख-दुःख नहीं है, किन्तु कषायसे इच्छा उत्पन्न हो तथा इच्छानुसार बाह्य सामग्री प्राप्त हो जाये, तथा कषायके उपशमनसे कुछ आकुलता कम हो तब सुख मानता है, और इच्छानुसार सामग्री न मिलने से कषायमें वृद्धि होनेपर आकुलता बढ़े तब दुःख मानता है । अज्ञानी मानता है कि मुझे परद्रव्यके निमित्तसे सुख-दुःख होते हैं—ऐसी मान्यता भ्रम ही है । (मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४५३)

प्रश्न (१६४)

उत्तर—मोहको द्विबन्ध

सर्व उपर्युक्त आत्मार्थ

प्रश्न (१६५)—आत्मी पुनर्जन्म

निर्जयका पुनर्जापनी न करे और

उसका क्या फल प्राप्त होगा ?

उत्तर—उस जीवको प्राप्त हुआ पुनर्जन्म

परिभ्रमण ही रहेगा ।

प्रश्न (१६६)—व्यवहार सम्बन्ध किं

उत्तर—सर्व देव-पुरु-आत्म, वह एक ही

का रूप (विकल्प) होनेसे वह चारित्र्य

है किन्तु वह बड़ा पुनर्जापनी नहीं

मिथ्यादर्शन तथा निम्न सम्बन्धित—

है । व्यवहार सम्बन्धित इन दो में एक ही नहीं है ।

गुणस्वात्ममें बड़ा पुनर्जापनी मिथ्या दर्शन है वह

इससे भिन्न है ।

(श्री पञ्चास्तिकाव भाषा १०७

उत्तर संस्कृत

प्रश्न (१६७)—चारित्र्यका लक्षण (स्वरूप) क्या है ?

उत्तर—१—मोह और भोग रहित आत्माका परिचय

२—स्वरूपमें करना (विचार करना) वह चारित्र्य है

प्रश्न

३—अपने स्वभावमें प्रवर्तन करना कुछ चैतन्यका

होना—ऐसा उसका धर्म है ।

४—वही वस्तुका स्वभाव होनेसे धर्म है ।

५-वही यथास्थित आत्म गुण होनेसे (अर्थात् विषमता रहित-सुस्थित-आत्माका गुण होनेसे) साम्य है और—

५-मोह-क्षोभके अभावके कारण अत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है ।

(श्री प्रवचनसार गाथा ७ तथा टीका)

प्रश्न (१६८)—आत्मवोके अभावका क्रम क्या है ?

उत्तर—१-चौथा गुणस्थान (अविरति सम्यग्दृष्टि) प्रगट होनेपर मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका अभाव होता है, और साथ ही तत्सम्बन्धी अविरति, प्रमाद, कषाय और योगका भी अभाव होत है ।

(श्री समयसार गाथा ७३ से ७६ का भावार्थ)

२-पाँचवें गुणस्थानमे तदुपरात प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का अभाव होनेसे तत्सम्बन्धी आश्रित अविरति आदि का अभाव होता है ।

३-छठे गुणस्थानमे तदुपरात अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का अभाव होनेपर तत्सम्बन्धी आश्रित प्रमादादिका अभाव होता है ।

४-सातवें गुणस्थानमे तदुपरात सज्ज्वलन कषायकी तीव्रता का अभाव होनेपर तत्सम्बन्धी प्रमादादिका अभाव होता है ।

५-आठवें गुणस्थानसे स्वभावका भलीभाँति अवलम्बन लेनेसे श्रेणी चढ़कर वह जीव क्षीणमोह जिन-वीतराग ऐसे बारहवें गुणस्थानको प्राप्त करता है । बारहवें

पुनस्त्वामर्थे

रहता है।

१-तेरा ही पुनस्त्वामर्थे

है और १४ में

बाता है।

प्रश्न (१६६)-केवलज्ञान स्व को

व्यवहारसे बाधता है-कहा क्या प्रश्न

उत्तर-१-ज्ञान परके साथ सम्बन्ध होकर

कहनासे किन्तु ज्ञानपरसे सम्बन्ध

बिना परको बाधता है प्रश्न

है-ऐसा कहा जाता है किन्तु

ज्ञान नहीं होता-ऐसा उत्तर का कर्म क्यों है

२-ज्ञान अपनेमें सम्बन्ध होकर अपनेको

निरुपेक्ष है।

प्रश्न (१७०)-हेव शेष और उपादेयका क्या कर्म है ?

उत्तर-१-हेव=त्यागने योग्य

२-शेष=बचाने योग्य

३-उपादेय=आहर करने योग्य ग्रहण करने योग्य।

प्रश्न (१७१)-हेव क्या है ?

उत्तर-१-बीजवृक्षकी प्रकृत तथा पुत्रकण होनेसे त्यागने योग्य-

हेव है तथा पर निर्भर, भिन्न और

आत्म्य हेव है।

—(देखो निबन्धकार वाचा १० तथा २० और

२-वही अस्तबोधकी प्राप्ति होता है जो व्यवहारसे

दरवान् है (उपेक्षावान्) अनासक्त है, और जो व्यवहारमें आदरवान् है—आसक्त है वह आत्मबोधको प्राप्त नहीं होता ।

(—समाधि शतक—श्लोक ७८ की उत्पानिका)

प्रश्न (१७२)—ज्ञेय क्या है ?

उत्तर—स्व—पर अर्थात् सात तत्त्व सहित जीवादि छहो द्रव्योका स्वरूप ।

प्रश्न (१७३)—उपादेय क्या है ?

उत्तर—१—एकाकार ध्रुव ज्ञायक स्वभावरूप निज आत्माही उपादेय है ।

(देखो नियमसार गाथा ३८ तथा ५० और उसकी टीका)

२—निश्चय—व्यवहार दोनोंको उपादेय मानना वह भी भ्रम है । मिथ्याबुद्धि ही है ।

—(देहली सस्ती ग्रन्थमाला मोक्षमार्ग प्र० पृ० ३६७)

जीवके असाधारण भाव

प्रश्न (१७४)—जीवके असाधारण भाव कितने हैं ?

उत्तर—पाँच है —(१) औपशमिक, (२) क्षायिक, (३) क्षायो-
पशमिक, (४) औदयिक और (५) पारिणामिक—यह पाँच भाव जीवके निजभाव है । जीवके अतिरिक्त अन्य किसीमें वे नहीं होते ।

प्रश्न (१७५)—औपशमिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंके उपशमके साथ सम्बन्धवाला आत्माका जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं ।

“भारतवासी किस बहुकर्मकण्ठों व

प्रश्न (१७६)

उत्तर—कर्मोंके लक्षणा भावके साथ

भक्तवत् कृत्यान् कृत्य हो

‘भारतवासीके पुनर्जातीय विधित

नाम होना वह कर्मका साथ है—”

(गीताचरण १० व)

प्रश्न (१७७)—आधोपसमिक भाव किसे कहते हैं

उत्तर—कर्मोंके आधोपसमिक भाव कहते हैं।

उत्ते आधोपसमिक भाव कहते हैं।

‘भारतवासीके पुनर्जातीय विधित नामक कर्मोंके

साथ और स्वयं भक्त उपसम कह करके आधोपसम है—

(गीताचरण १० व, सूत्र १ की

वर्तमान विधिकमें लक्षणाती

तथा वेदवासी स्वयंकोका उपस और आधोपसमिक

भावेवाले विधिकोंका उपसभावन उपसम—वेदी

स्वाको आधोपसम कहते हैं। (गीता

१—एक समयमें कर्मोंके विधाने परमाणु कर्मोंके

समूहको मिलेक कहते हैं।

२—तीर्थके सम्पत्त्य आनादि

कर्मोंके

से बात होमेमें विधित है कर्म

३—वर्तमानोंके समूहको कर्मोंके

४—फल दिये बिना उदयमे आये हुए कर्मोंका खिर जाना उसे उदयाभावी क्षय कहते हैं ।

५—जो जीवके ज्ञानादि गुणोंको एकदेश घात होनेमे निमित्त है उसे देशघाती कहते हैं ।]

प्रश्न (१७८)—औदयिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंके उदयके साथ सवध रखनेवाला आत्माका जो विकारी भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं ।

प्रश्न (१७९)—पारिणामिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा उदयकी अपेक्षा रखे बिना जीवका जो स्वभाव मात्र हो उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । (जैन सि० प्र० वरैयाजीकृत)

“जिसका निरन्तर सद्भाव रहे उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । सर्गभेद जिसमे गर्भित हैं ऐसा चैतन्यभाव ही जीवका पारिणामिक भाव है । मतिज्ञानादि तथा केवलज्ञानादि जो अवस्थाएँ हैं वे पारिणामिक भाव नहीं हैं ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० २८४-८५)

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान—यह अवस्थाएँ क्षायोपशमिकभाव हैं, केवलज्ञान अवस्था क्षायिकभाव है ।

केवलज्ञान प्रगट होनेसे पूर्णज्ञानके विकासका जितना अभाव है वह औदयिकभाव है ।

ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुणकी अवस्थामे औपशमिक भाव होता ही नहीं, मोहका ही उपशम होता है, उसमे प्रथम मिथ्यात्वका (दर्शन मोहका) उपशम होने पर जो सम्यक्त्व प्रगट होता है वह श्रद्धा गुणका औपशमिक भाव है ।”

(मोक्षशास्त्र अ० २ सू० १ की टीका)

प्रश्न (१५०)

उत्तर—(१) बीबका

(२) बीबका कायस्थि

उत्तरी कक्षस्थि

करता है।

(३) बद्धकर्मके राज्य बीबका

बीब कक्षके बंध होता है

किन्तु कर्मके कारण निष्कारण

भौतिकभाव सिद्ध करता है।

(४) बीब धनारिसे विकार करता

बद्ध नहीं हो जाता और उसके

का प्रकृत विकास तो सर्व

पक्षमिक भाव सिद्ध करता है।

(५) सन्धी समयके पक्षमात् बीब जीव-जीव उत्त

नकता है त्यों-त्यों मोह कक्ष दूर होता जाता

ऐसा भी आलोपक्षमिक भाव सिद्ध करता है।

(६) आत्माका स्वल्प यथार्थता समझकर वह

पारिणामिकभावका आनन्द करता है

दूर होनेका प्रारम्भ होता है और कक्ष

भौतिकभाव दूर होता है—ऐसा

करता है।

(७) यदि

मोह स्वयं दूर जाता है (

—ऐसा भी औपशमिकभाव सिद्ध करना है ।

- (८) अप्रतिहत पुरुषार्थ द्वारा पारिणामिक भावका आश्रय बढ़नेपर विकारका नाश हो सकता है—ऐसा क्षायिक भाव सिद्ध करता है ।
- (९) यद्यपि कर्मके साथका सम्बन्ध प्रवाहसे अनादिकालीन है तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते हैं और नये कर्मोंका सम्बन्ध होता रहता है, उस अपेक्षासे उसमें प्रारम्भिकता रहनेसे (सादि होनेसे) वह कर्मोंके साथका सम्बन्ध सर्वथा दूर होजाता है—ऐसा क्षायिकभाव सिद्ध करता है ।
- (१०) कोई निमित्त विकार नहीं कराता, किन्तु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है । जीव जब पारिणामिकभावरूप अपने स्वभावकी ओर का लक्ष करके स्वाधीनता प्रगट करता है तब निमित्ताधीनता दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है—ऐसा औपशमिक, साधक दशाका क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव—यह तीनों सिद्ध करते हैं ।”—(मोक्षशास्त्र अ० २-सूत्र १ की टीका)

प्रश्न (१८१)—औपशमिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके दो भेद हैं—१-सम्यक्त्वभाव और २-चारित्र्य भाव ।

प्रश्न (१८२)—क्षायिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके नव भेद हैं—१-क्षायिक सम्यक्त्व, २-क्षायिक चारित्र्य, ३-क्षायिकदर्शन, ४-क्षायिकज्ञान, ५-क्षायिकदान, ६-क्षायिक लाभ, ७-क्षायिक भोग, ८-क्षायिक उपभोग, ९-क्षायिक वीर्य ।

प्रश्न (१८३)—क्षायोपशमिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके अठारह

४—अथर्व वेदों में,

५—वेदों में अथर्व वेदों में

मान १२—अथर्व वेदों में

१६—अथर्व वेदों में

प्रश्न (१५४)

उत्तर—उसके अथर्व वेदों में

अथर्व १, अथर्व १, अथर्व १, अथर्व १

पथ अथर्व अथर्व अथर्व अथर्व

प्रश्न (१५५)—अथर्व वेदों में

उत्तर—अथर्व वेदों में अथर्व वेदों में

अथर्व वेदों में अथर्व वेदों में

अथर्व वेदों में

प्रश्न (१५६)—अथर्व वेदों में

उत्तर—उसके तीन वेद हैं —१—अथर्व वेदों में

२—अथर्व वेदों में

प्रश्न (१५७)—अथर्व वेदों में

अथर्व वेदों में अथर्व वेदों में

उत्तर—अथर्व वेदों में अथर्व वेदों में

अथर्व वेदों में अथर्व वेदों में

अथर्व वेदों में अथर्व वेदों में

अथर्व वेदों में अथर्व वेदों में

अथर्व वेदों में अथर्व वेदों में

का माहात्म्य जानकर उस ओर जीव अपनी वृत्ति करे
(—भुकाव करे) तो धर्मका प्रारम्भ होता है और उस भावकी
एकाग्रताके बलसेही धर्मकी पूर्णता होती है ।”

—(स्वा० ट्रस्ट प्रकाशित मोक्षशास्त्र अ० २, सूत्र १ की टीका)
प्रश्न (१८८)—सर्ग औदयिकभाव बन्धका कारण है ?

उत्तर—१—“सर्ग औदयिकभावबन्धका कारण हैं—ऐसा नहीं समझना
चाहिये, किन्तु मात्र मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग—
यह चार भाव बन्धका कारण हैं ।

(देखो, श्री धवला पु० ७, पृ० ६)

२—“ यदि जीव मोहके उदयमे युक्त हो तो बन्ध होता है,
द्रव्यमोहका उदय होनेपर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना
के बल द्वारा भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बन्ध नहीं
होता । यदि जीवको कर्मोदयके कारण बन्ध होता हो तो
ससारीको सर्वदा कर्मका उदय विद्यमान है इसलिये उसे
सर्वदा बन्ध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं ।” इसलिये
ऐसा समझना कि कर्मका उदय बन्धका कारण नहीं है
किन्तु जीवका भाव मोहरूप परिणमन बन्धका कारण है ।

(देखो, प्रवचनसार (हिंदी) पृ० ५८-५९ जयसेनाचार्य कृत टीका)

प्रश्न (१८९)—औदयिक भावमे जो अज्ञान भाव है और क्षायोप-
शमिक भावमे जो अज्ञान भाव है—उनमे क्या अन्तर है ?

उत्तर—“औदयिक भावमे जो अज्ञानभाव है वह अभावरूप होता
है और क्षायोपशमिक अज्ञानभाव मिथ्यादर्शनके कारण दूषित
होता है ।”

(मोक्षशास्त्र (हिंदी), प० फूलचन्दजी सपादित, पृ० ३१ फुटनोट)

[इस बीच

स्वा० मोक्षसार्वभौम सं० १२,

प्रश्न (११०)

भावोंको पारिवर्तित

उत्तर—१—जीवकी पञ्चिकी

होतेछे धनकी

(कम धनका पु० १५ पु० ३६०)

२—इस बार भावोंको

धनका अनुपात सर्वत्र समानताके सिद्धि)

कहा जाता है ।

१३-१४

३—यौवनमें पारिवर्तितभावकी

कहता है और उसके अनुसार

एवम् पूर्णता होती है ।

१५-१६

—(नियमसार भाषा ११ १२ ३१ ११० ११२,

की टीका तथा भाषा १०० का अन्तर्गत सं०

—[इस सम्बन्धमें प्रकरण ४ में प्रश्न ३४१ की

प्रश्न (१११)—जीवका आधिक्य ज्ञान को सर्वप्रता है

कहिजे ।

उत्तर—धर्मका मूल सर्वज्ञ हैं । जगकी महिमाके सिद्धि

सिद्ध पु०....पर देखिये ।

१७-१८

गुणस्वान कर्म

प्रश्न (११२)—संसारमें समस्त प्राणी कुछ चाहते हैं और

उपाय करते हैं किन्तु कुछ प्राप्त नहीं कर

उत्तर—ससारी जीव सच्चे [वास्तविक] सुखका स्वरूप और उसका उपाय नहीं जानते, और उसका साधन भी नहीं करते, इसलिए वे सच्चे सुखको प्राप्त नहीं कर सकते ।

प्रश्न (१६३)—सच्चे [असली] सुखका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—आत्मा स्वस्वरूप जीवके अनुजीवी सुख गुणकी शुद्ध दशा को सच्चा सुख कहते हैं, वही जीवका मुख्य स्वभाव है, परन्तु ससारी जीवोंने भ्रमवश सातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होने वाले वैभाविक परिणतिरूप सातापरिणामको ही सुख मान रखा है ।

प्रश्न (१६४)—ससारी जीवोंको सच्चा सुख [असली सुख] क्यों नहीं मिलता ?

उत्तर—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रके कारण ससारी जीवोंको सच्चा [असली] सुख नहीं मिलता ।

प्रश्न (१६५)—ससारी जीवोंको सच्चा सुख कब प्राप्त होता है ?

उत्तर—ससारी जीवोंको परिपूर्ण सच्चा सुख मोक्ष होने पर प्राप्त होता है । उनको सच्चे सुखका आशिक प्रारम्भ निश्चय सम्यग्दर्शनसे [चौथे गुणस्थानसे] होता है ।

प्रश्न (१६६)—मोक्षका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—आत्मासे समस्त भाव कर्मों तथा द्रव्यकर्मोंके विप्रमोक्षको [अत्यन्त वियोगको] मोक्ष कहते हैं ।

प्रश्न (१६७)—उस मोक्षकी प्राप्ति का कौन-सा उपाय है ?

उत्तर—सवर और निर्जरा मोक्ष प्राप्ति का उपाय है ।

प्रश्न (१६८)—सवर किसे कहते हैं ?

उत्तर—आत्मविकारोंके निरोधको सवर कहते हैं, अर्थात् नये विकारका

कमला तथा कमलसुत {

न होना—कैसे संवर

प्रश्न (१९९)—निर्भीरु किसे

उत्तर—आत्माके एक देश

बाँधे हुए कर्मोंसे

प्रश्न (२००)—संवर और निर्भीरु

उत्तर—निरुक्त सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य

तीनोंकी ऐक्यता संवर तथा निर्भीरु

बोने बुजस्वानमें निरुक्त

प्रारम्भ होते हैं।

प्रश्न (२०१)—उन तीनोंकी पूर्ण ऐक्यता कब

अनुक्रमसे ?

उत्तर—अनुक्रमसे होती है।

प्रश्न (२०२)—तीनोंकी पूर्ण ऐक्यता होनेका कौनसा

उत्तर—ज्यों-ज्यों जीव बुजस्वानमें जाये वक़्त है त्यों-त्यों

बुजोंकी पर्याप्तता की वक़्तों-वक़्तों अन्तमें पूर्ण

होती है।

प्रश्न (२०३)—बुजस्वान किसे कहते हैं ?

उत्तर—मोह और बोगके निमित्तसे होनेवाली आत्माके

भ्रान्त सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य बुजोंकी

स्वात कहते हैं।

[बो० बीचकांड वा० २ की

प्रश्न (२०४)—बुजस्वानके कितने भेद हैं ?

उत्तर—बीचहूँ भेद हैं—१-विज्वातन २-आवातन

४-अविरत सम्यग्दृष्टि, ५-देशविरत, ६-प्रमत्तविरत, ७-अप्रमत्त विरत, ८-अपूर्वकरण, ९-अनिवृत्ति करण, १०-सूक्ष्म-साम्पराय, ११-उपशात मोह, १२-क्षीणमोह, १३-सयोग केवली, १४-अयोग केवली ।

प्रश्न (२०५)-गुणस्थानोके यह नाम होनेका क्या कारण है ?

उत्तर-गुणस्थानोके नाम होनेका कारण मोहनीयकर्म और योग है ।

प्रश्न (२०६)-किस-किस गुणस्थानका कौन निमित्त है ?

उत्तर-आदिके चार गुणस्थानोको दर्शनमोहनीय कर्मका निमित्त है । पाँचवेंसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकके आठ गुणस्थानो को चारित्रमोहनीय कर्मका निमित्त है, और तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानको योगका निमित्त है ।

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान दर्शनमोहनीयकर्मके उदयके निमित्तसे होता है, उसमे आत्माको परिणाम मिथ्यात्वरूप होते हैं ।

चौथे गुणस्थानके लिये दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमका निमित्त है । इस गुणस्थानमे आत्मा की निश्चय सम्यग्दर्शन पर्यायका प्रादुर्भाव हो जाता है ।

तीसरे सम्यग्मिथ्यात्व (मिश्र) गुणस्थानके लिये दर्शन-मोहनीयकर्मका उदय निमित्त है, इस गुणस्थानमे आत्माके परिणाम सम्यग्मिथ्यात्व अथवा उदयरूप होते हैं ।

पहले गुणस्थानमे औदयिकभाव, चौथे गुणस्थानमे औपशमिक क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक भाव, और तीसरे गुणस्थानमे औदयिकभाव होते हैं, परन्तु दूसरा गुणस्थान दर्शनमोहनीय कर्मकी उदय, उपशम, क्षय और क्षायोपशम, इन

चार व्यवसायिकों

इसलिए कहा

है, किन्तु

ये इस पुनस्त्वानमें

भाव भी कहा जा सकता है ।

के उपरान्त सम्बन्धका

नहीं है और निष्पत्तिका

निष्पत्ति और सम्बन्धकी

पाँचवें पुनस्त्वानमें स्वर्ण

प्रमत्तविरत अग्रमत्तविरत अनुकूल

सांप्रदाय]—इन छह पुनस्त्वानोंके लिये

अयोपक्षम विहित है । इसलिये इन

भाव होता है । इन पुनस्त्वानोंमें निष्पत्ति

की अनुक्रमसे वृद्धि होती जाती है ।

प्यारहवाँ उपपत्तमोह पुनस्त्वान कहलाये

प्रगट हो तब चारित्रमोहनीय कर्मका स्वर्ण उपपन्न

इसलिये प्यारहवें पुनस्त्वानमें औपचारिक भाव होता है ।

वहाँ चारित्रमोहनीय कर्मका पूर्णतया उपपन्न

योगका सम्भाव होनेसे पूर्ण चारित्र नहीं है,

चारित्रके सम्पन्नम योग और कथामादिके सम्पन्नमें पूर्ण

सम्बन्धचारित्र होता है ।

बारहवाँ औपमोह पुनस्त्वान आरम्भके

हो तब चारित्रमोहनीय कर्मका स्वर्ण अव

वहाँ आधिकभाव होता है । इस पुनस्त्वानमें

गुणस्थानकी भाँति सम्यक्चारित्रकी पूर्णता नहीं है। सम्यग्ज्ञान यद्यपि चौथे गुणस्थानमें ही प्रगट होजाता है।

भावार्थ —यद्यपि आत्माके ज्ञान गुणका विकास अनादि कालसे प्रवाहरूप चल रहा है तथापि मिथ्यामान्यताके कारण वह ज्ञान मिथ्यारूप था, किन्तु चौथे गुणस्थानमें जब निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ तब वही आत्माकी ज्ञानपर्याय सम्यग्ज्ञान कहलाने लगी और पचमादि गुणस्थानोंमें तपश्चरणादिके निमित्तके सम्बन्धसे अवधि, मन पर्ययज्ञान भी किसी-किसी जीवके प्रगट होजाते हैं, तथापि केवलज्ञान हुए बिना सम्यग्ज्ञान की पूर्णता नहीं हो सकती, इसलिये बारहवें गुणस्थान तक यद्यपि सम्यग्दर्शनकी पूर्णता होगई है। (क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्वके बिना क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ी जासकती और क्षपक श्रेणीके बिना बारहवें गुणस्थानमें नहीं पहुँचा जा सकता) तथापि सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र गुण अभीतक अपूर्ण है, इसलिये अभीतक मोक्ष नहीं होता। बारहवें गुणस्थानमें चारित्र गुण क्षायिक भावके कारण पूर्ण हो चुका किन्तु आनुशंगिक अन्यगुणोंके चारित्र पूर्ण नहीं है।

तेरहवाँ सयोग केवली गुणस्थान योगोंके सद्भावकी अपेक्षासे होता है, इसलिये उसका नाम सयोग और केवलज्ञान के सद्भावसे सयोग केवली है। इस गुणस्थानमें सम्यग्ज्ञानकी पूर्णता होजाती है, किन्तु समस्त गुणोंके चारित्रकी पूर्णता न होने से मोक्ष नहीं होता।

चौदहवाँ अयोगकेवली गुणस्थान योगोंके अभावकी अपेक्षा से होता है, इसलिये उसका नाम अयोगकेवली है। इस गुणस्थान

के प्रसंग
से नोक की कैंची
पाँच हस्त
उत्तरे समयमें नीचे

प्रश्न (२०७) — (१)

उत्तर — निम्नस्थ

कम धातुवाले परिष्कार
इत बुद्धिमानमें रहनेवाला
सम्मे धर्मकी ओर उलटी
कि—निश्चयवाले रोनीको बुद्धि
प्रकार उसेभी सत्य बर्तन करने

प्रश्न (२०८) — (२) सत्यवादी बुद्धिमान

उत्तर — प्रथमोपक्रम सम्मत्त्वके कारणों

धातुकी ओर कमसे कम एक समय के रूप में बुद्धिमान
एक धनन्तागुप्तकी कथाके अनुसार बुद्धि होनेसे विज्ञान
स्व गष्ट होना है ऐसा भी सत्यवादी बुद्धिमानवादी

प्रश्न (२१) — निश्चय सम्मत्त्वके किन्तु वेद हैं ?

उत्तर — निश्चय सम्मत्त्वके तीन वेद हैं — १

२ धार्मिकसम्मत्त्व ३ सांयोगिक सम्मत्त्व

१ — उच्चतम सम्मत्त्वः — धीवका

पूर्वक उद्यम हो तब वर्तमानोद्गीतकी तीन प्रकृतिर्था ।

सम्मत्त्वमिच्छात्वा धीर सम्मत्त्व] ॥ धीर

प्रकृतिर्था [कोश भाग गाया धीर बोध] — स्व

का स्वर्ग उपक्रम होता है उत्तमत्व धीवका

उपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

२—**क्षायिक सम्यक्त्वः**—जीवका स्वसन्मुख पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम हो तब सातो प्रकृतियोंका क्षय होता है, उस समय जीवका जो भाव हो उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

३—**क्षायोपशमिक सम्यक्त्वः**—उह प्रकृतियों (मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ) के अनुदय और सम्यक् प्रकृति नामकी प्रकृतिके उदयमे युक्त होनेसे जो भाव उत्पन्न हो उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । [विशेषके लिये शास्त्रोसे देखना]

उपशम सम्यक्त्वके दो भेद हैं—(१) प्रथमोपशम-सम्यक्त्व, और (२) द्वितीयोपशम सम्यक्त्व ।

प्रश्न (२१०)—प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे कहते है ?

उत्तर—अनादि मिथ्यादृष्टिको पांच (मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ) प्रकृतियाँ और सादि मिथ्यादृष्टिको सात प्रकृतियोंके उपशमसे जो उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते है ।

प्रश्न (२११)—द्वितीयोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?

१ उत्तर—सातवें गुणस्थानमे क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव श्रेणी चढ़नेकी सन्मुख दशामे अनन्तानुबन्धी चतुष्टय (क्रोध-मान-माया-लोभ) का विसयोजन (अप्रत्याख्यानादिरूप) करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंके उपशमकालमे जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

प्रश्न (२१२)—(३) मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सम्भव

नाम सम्भव

त्वत्तु वरिषात्, जी

के स्वास्ती की

उसे निम्न पुनस्त्वान् कहते हैं।

प्रश्न (२१३) —

उत्तर—सर्वमोक्षनीयकी तीव्र

—इन बात प्रकृतिवैकि कल्प

सम्भवसे और प्रकृत्यात्मनावरण

के प्रथममें कुछ होनेवाले प्रकृतिवैकि

सहित निश्चय सम्भववादी नहीं

(मनादि मिथ्यावृष्टिको पाँच प्रकृतिवैकि)

प्रश्न (२१४) — (५) वैदिकिरु पुनस्त्वान्

उत्तर—प्रकृत्यात्मनावरण कोच नाम प्रकृतिवैकि

होनेसे यद्यपि संवत्सरात् नहीं होता तबानि चारित्र

प्राप्तिक बुद्धि होनेसे प्रकृत्यात्मनावरण कोच,

के प्रभाव पूर्वक उत्पन्न प्रकृत्यात्मकी बुद्धि निश्चय

निश्चय वैदिक चारित्र होता है। जहाँको

पाँचवाँ पुनस्त्वान् कहते हैं।

पाँचवें प्राप्ति (उपरोक्त) सर्व पुनस्त्वान् की

सम्भवान् और उसका अधिनामाही सम्भवान्

है। उसके बिना पाँचवें जगु प्राप्ति पुनस्त्वान्

प्रश्न (२१५) — (६) प्रकृतिवैकि पुनस्त्वान्

उत्तर—सज्ज्वलन तथा नो कपायके तीव्र उदयमे युक्त होनेसे सयम भाव तथा मल जनक प्रमाद—यह दोनो एक साथ होते हैं, (यद्यपि सज्ज्वलन और नो कपायका उदय चारित्र्य गुणके विरोध मे निमित्त है, तथापि प्रत्याख्यानानावरण कपायका अभाव होनेसे प्रादुर्भूत सकल सयम है) इसलिये इस गुणस्थानवर्ती मुनिको प्रमत्त विरत अर्थात् चित्रलाचरणी कहते हैं ।

प्रश्न (२१६) — (६) अप्रमत्त विरत गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जीवके पुरुषार्थसे सज्ज्वलन और नो कपायका मद उदय होता है तब प्रमाद रहित सयमभाव प्रगट होता है, इस कारण से इस गुणस्थानवर्ती मुनिको अप्रमत्त विरत कहते हैं ।

प्रश्न (२१७) — अप्रमत्त विरत गुणस्थानके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके दो भेद हैं — १—स्वस्थान अप्रमत्तविरत और २—सातिशय अप्रमत्तविरत ।

प्रश्न (२१८) — स्वस्थान अप्रमत्तविरत किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो हजारो बार छठवें से सातवे गुणस्थानमे और सातवसे छठवे गुणस्थानमें आयें—जायें उसे स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहते हैं ।

प्रश्न (२१९) — सातिशय अप्रमत्तविरत किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो श्रेणी चढनेके सन्मुख हो उसे सातिशय अप्रमत्त विरत कहते हैं ।

प्रश्न (२२०) — श्रेणी चढनेके लिये कौन पात्र है ?

उत्तर—क्षायिक सम्यग्दृष्टि और द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि ही श्रेणी चढते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्ववाले तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाले श्रेणी नहीं चढ सकते ।

कर

मेष मास

मेषमासी तीज

सम्पन्न हो जायें,

प्रश्न (२२१)—शेनी

उत्तर—शेनीके निम्न कुछ

की शेष २१ प्रकृतिबोका

मासको शेनी कहते हैं ।

प्रश्न (२२२)—शेनीके निम्न में किसे कहते हैं ?

उत्तर—उसके दो शेष हैं—१—उपसमशेनी

प्रश्न (२२३)—उपसम शेनी किसे

उत्तर—जिस शेनीमें चारिकमोहनीय

उपसम हो उसे उपसम शेनी कहते हैं ।

प्रश्न (२२४)—उपसमशेनी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस शेनीमें उपरोक्त २१ प्रकृतिबोका सब हो
शेनी कहते हैं ।

प्रश्न (२२५)—इन दोनों शेषियोंमें कौन-कौनसे शेष

उत्तर—आयिक सम्पन्नष्टि तो दोनों शेषियोंमें

द्वितीयोपसम सम्पन्नष्टि उपसम शेनीमें ही

शेनीमें नहीं रहते ।

प्रश्न (२२६)—उपसम शेनीके कौन-कौनसे पुण्यस्थान

उत्तर—उपसमशेनीके चार पुण्यस्थान हैं—१—वातकी

२-नववा अनिवृत्तिकरण, ३-दसवा सूक्ष्मसाम्पराय, और ४-ग्यारहवाँ उपशान्त मोह ।

प्रश्न (२२७)—क्षपक श्रेणीके कौन-कौनसे गुणस्थान हैं ।

उत्तर—उसके—आठवाँ अपूर्वकरण—नववाँ अनिवृत्तिकरण; दसवाँ सूक्ष्म साम्पराय और बारहवाँ क्षीणमोह—यह चार गुणस्थान हैं ।

प्रश्न (२२८)—चारित्र्यमोहनीयकी २१ प्रकृतियोंके उपशमको तथा क्षयको आत्माके कौनसे परिणाम निमित्त कारण हैं ?

उत्तर—अध करण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण—यह तीन परिणाम निमित्तकारण हैं ।

प्रश्न (२२९)—अध करण परिणाम किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे (परिणाम समूहमे) उपरितन समयवर्ती तथा अधस्तन समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश और विसदृश हो उसे अध करण कहते हैं । वह अध.करण सातवे गुणस्थान मे होता है ।

प्रश्न (२३०)—अपूर्वकरण परिणाम किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे उत्तरोत्तर अपूर्व—अपूर्व परिणाम होते जाये अर्थात् भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम सदैव विसदृश ही हो और एक समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश भी हो तथा विसदृश भी हो उसे अपूर्वकरण कहते हैं और वही आठवाँ गुणस्थान है ।

प्रश्न (२३१)—(९) अनिवृत्तिकरण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम विसदृश ही हो और एक समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश ही हो उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं, यही नववाँ गुणस्थान है ।

—इन चीजों

विद्युत्ता सहित होता है ।

प्रश्न (२३२) — (१०)

उत्तर—अत्यन्त दुर्लभ जगत्वासी-

होनेवाले चीजको दुर्लभ

होता है ।

प्रश्न (२३३) — (११) अत्यन्त

उत्तर—चारिण मोहनीयकी ११ प्रकृतिवासी

स्वात चारिणको चारण करने वाले

मोह नामक दुर्लभत्व होता है । इस दुर्लभत्व

समाप्त होनेपर मोहनीयके स्वयं दुर्लभ

दुर्लभत्वोंमें आ जाता है ।

प्रश्न (२३४) — (१२) क्षीणमोह

वह किसे प्राप्त होता है ?

१३४

उत्तर—मोहनीय कर्मका अत्यन्त लभ होनेसे स्वयं चारण कर

पलकी भाँति अत्यन्त निर्मल अविनाशी तथा स्वात चारिणकी

चारक मुनिको क्षीणमोह नामक दुर्लभत्व होता है ।

प्रश्न (२३५) — (१३) सयोगी दुर्लभत्वका क्या स्वयं है ?

वह किसे प्राप्त होता है ?

१३५

उत्तर—चातिमा कर्मोंकी ४७ प्रकृतिमा और अचातिमा कर्मोंकी

१६ प्रकृतिमा—ऐसी ६३ प्रकृतियोंका लभ होनेसे क्षीणमोह

प्रकाशक कर्मलज्जान तथा प्राप्त प्रवेष्टोंके कर्मलज्जान के लिये

चारक परिहृत मट्टारकको सयोगी क्षीणमोह नामका दुर्लभत्व

स्वात प्राप्त होता है ।

१३६

वे ही केवली भगवान अपनी दिव्य ध्वनिमे भव्य जीवो को मोक्षमार्गका उपदेश देकर संसारमे मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं ।

(६३ प्रकृतियों के लिये देखो श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)
 प्रश्न (२३६)-(१४) अयोगी केवली गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?
 और वह किसे प्राप्त होता है ?

उत्तर—योगोसे रहित और केवलज्ञान सहित अरिहत् भट्टारक (भगवान) को चौदहवाँ अयोगी केवली गुणस्थान प्राप्त होता है ।

इस गुणस्थानका काल अ, इ, उ, ऋ, लृ—इन पाँच ह्रस्व स्वरोके उच्चारमे जितना काल लगे उतना है । अपने गुणस्थानके कालके द्विचरम समयमे सत्ताकी ॥५॥ प्रकृतियों मेसे ७२ प्रकृतियोंका और चरम समय मे १३ प्रकृतियोंका नाश करके अरिहन्त भगवान मोक्ष धाममे लोकके अग्र भागमे पधारते हैं ।

[प्रत्येक गुणस्थानमे कितनी प्रकृतियाँ सत्तामे होती है और कर्म प्रकृतियोंका उदय होता है—आदि सम्बन्धी ज्ञानके लिये देखो “श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका”]

इन (२३७)—नव देवोंके नाम बतलाइये ।

उत्तर—अरिहत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिनधर्म, जिनवचन, [श्रु गारादि दोष रहित और साक्षात् जिनेश्वर समान हो ऐसी ही] जिन प्रतिमा तथा जिन मन्दिर—यह नवदेव हैं ।

—(विद्वज्जन बोधक, भाव संग्रह, श्री लघु जैनसिद्धान्त प्रवेशिका)
 प्रश्न (२३८)—अविरत सम्यग्दृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका आस्रव तो नहीं होता, किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो

आत्मन होकर

उत्तर—आत्मन

आत्मनो मित्र

तथा बन्ध होता है।

होनेके लिये आत्मन

कमजोरीय

मुक्त आत्मन—बन्ध होता

है । अधिग्रहणों को यह

चाहता है, इसलिये यह

आत्मी स्वयं अपने निर्दोषताके लिये

अपने कमजोरमें मुक्त होता उत्तर है

इसलिये आत्मन तथा बन्ध होता है,

आत्मन—बन्ध सम्बन्ध होता है ऐसा समझना

परिशिष्ट (१)

सर्वज्ञता की महिमा

- ❧ मोक्षमार्गके मूल उपदेशक श्री सर्वज्ञदेव है, इसलिये जिसे धर्म करना हो उसे सर्वज्ञको पहिचानना चाहिये ।
- ❧ निश्चयसे जैसा सर्वज्ञ भगवानका स्वभाव है वैसा ही इस आत्मा का स्वभाव है, इसलिये सर्वज्ञको पहिचाननेसे अपने आत्मा की पहिचान होती है, जो जीव सर्वज्ञको नहीं पहिचानता वह अपने आत्माको भी नहीं पहिचानता ।
- ❧ समस्त पदार्थोंको जाननेके सामर्थ्यरूप सर्वज्ञत्वशक्ति आत्मामे त्रिकाल है, किन्तु परमे कोई फेर फार करे—ऐसी शक्ति आत्मा मे कदापि नहीं है ।
- ❧ अहो ! समस्त पदार्थोंको जाननेकी शक्ति आत्मामे सदैव विद्यमान है, उसकी प्रतीति करनेवाला जीव धर्मी है ।
- ❧ वह धर्मी जीव जानता है कि मैं अपनी ज्ञान क्रियाओंका स्वामी हूँ किन्तु परकी क्रियाका मैं स्वामी नहीं हूँ ।
- ❧ आत्मामे सर्वज्ञशक्ति है, उस शक्तिका विकास होनेपर अपनेमे सर्वज्ञता प्रगट होती है, किन्तु आत्माकी शक्तिका विकास पर का कुछ कर दे—ऐसा नहीं होता ।
- ❧ साधकको पर्यायमे सर्वज्ञता प्रगट नहीं हुई है तथापि वह अपनी सर्वज्ञशक्तिकी प्रतीति करता है ।
- ❧ वह प्रतीति पर्यायकी ओर देखकर नहीं की है किन्तु स्वभावकी

समस्त आत्माओमें भरी है । “सर्वज्ञ” अर्थात् सबको जानने वाला । सर्वको जाने ऐसा महान महिमावन्त अपना स्वभाव है, उसे अन्यरूप—विकारी स्वरूप मान लेना वह आत्मा की बड़ी हिंसा है । आत्मा महान भगवान है, उसकी महानताके यह गीत गाये जा रहे हैं ।

- ❖ भाई रे ! तू सर्व का ‘ज्ञ’ अर्थात् ज्ञाता है, किन्तु परमे फेरफार करनेवाला तू नहीं है । जहाँ प्रत्येक—प्रत्येक वस्तु भिन्न है वहाँ भिन्न वस्तुका तू क्या करेगा ? तू स्वतन्त्र और वह भी स्वतन्त्र । अहो ! ऐसी स्वतन्त्रताकी प्रतीति में अकेली वीतरागता है ।
- ❖ “अनेकान्त” अर्थात् मैं अपने ज्ञान तत्त्वरूप हूँ और पररूपसे नहीं हूँ—ऐसा निश्चय करते ही जीव स्वतत्त्वमें रह गया और अनन्त पर तत्त्वसे उदासीनता होगई । इसप्रकार अनेकान्त में वीतरागता आजाती है ।
- ❖ ज्ञानतत्त्वकी प्रतीतिके बिना परकी ओर से सच्ची उदासीनता नहीं होती ।
- ❖ स्व—परके भेद ज्ञान बिना वीतरागता नहीं होती । ज्ञानतत्त्वसे च्युत होकर “मैं परका कर्ता हूँ”—ऐसा मानना वह एकान्त है, उसमें मिथ्यात्व और रागद्वेष भरे हैं, वही ससार भ्रमणका मूल है ।
- ❖ “मैं ज्ञानरूप हूँ और पररूप नहीं हूँ”—ऐसे अनेकान्तमें भेद-ज्ञान और वीतरागता है, वही मोक्षमार्ग है और परम अमृत है ।
- ❖ जगत्में स्व और पर सभी तत्त्व निज—निजस्वरूपसे सत् हैं, आत्माका स्वभाव उन्हें जाननेका है, तथापि “मैं परको बदलता

हैं—

ॐ

महात्मा राम है।

● अहो! मैं तो जानूँ हूँ

स्वप्नमें विराज रहा है

मान हूँ तो फिर क्यों राम नहीं

है ही नहीं। मैं तो स्वप्न हूँ

ब्रह्मस्वप्नमें रागद्वेष है ही नहीं

● हे जीव! ज्ञानी तुझे ठेरा ब्रह्मदर्शन

ही स्मिर रहकर एक समर्थ

ऐसा ज्ञान वैभव तुझमें विद्यमान है।

का विस्मास करे तो कहीं परित्याग करेगा

● वस्तुकी पर्यायमें निरुत्तमज जो कार्य

होता है और सर्वज्ञके ज्ञानमें उत्तीकृत

अवेका

जो नहीं मानता और निमित्तके कारण ज्ञानमें

मानता है उसे वस्तुस्वप्नकी या सर्वज्ञताकी प्रतीति

कही है

● सर्वज्ञता कहते ही समस्त परार्थोंका

सिद्ध हो जाता है। यदि परार्थमें तीनोंकाकही परार्थ

क्रमबद्ध न होती हों और सस्ती-सीधी होती हों

ही सिद्ध नहीं हो सकती इसलिये सर्वज्ञता स्वीकार

की वह सब स्वीकार करता ही पड़ेगा।

● आत्मामें सर्वज्ञप्रति है वह "आत्मज्ञानमयी" है।

सम्मुख होकर परको नहीं जानता किन्तु आत्मसम्मुख

आत्माको जानते हुए लोकालोक ज्ञात हो जाता है इसलिये

सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमय है। जिसने आत्माको जाना उसने सर्व जाना।

- ❖ हे जीव ! तेरे ज्ञानभात्र आत्माके परिणमनमे अनन्त धर्म एक साथ उछल रहे हैं, उसीमे भाँककर अपने धर्मको ढूँढ़, कही बाह्यमे अपने धर्मको न खोज। तेरी अन्तरङ्गशक्तिके अवलम्बन से ही सर्वज्ञता प्रगट होगी।
- ❖ जिसने अपनेमे सर्वज्ञता प्रगट होनेकी शक्ति मानी वह जीव देहादिकी क्रियाका ज्ञाता रहा, परकी क्रियाको बदलनेकी बाततो दूर रही, किन्तु अपनी पर्यायको आगे-पीछे करनेकी बुद्धि भी उसके नहीं होती। ज्ञान कही फेरफार नहीं करता मात्र जानता है। जिसने ऐसे ज्ञानकी प्रतीतिकी उसे स्वसन्मुख दृष्टिके कारण पर्याय-पर्यायमे शुद्धता बढ़ती जाती है और राग छूटता जाता है।—इसप्रकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि वह मुक्ति का कारण है।
- ❖ “सर्वज्ञता” कहनेसे दूरके या निकटके पदार्थोंको जाननेमे भेद नहीं रहा, पदार्थ दूर हो या निकट हो उसके कारण ज्ञान करने मे कोई अन्तर नहीं पड़ता। दूरके पदार्थको निकट करना या निकटके पदार्थको दूर करना वह ज्ञानका कार्य नहीं है, किन्तु निकटके पदार्थकी भाँति ही दूरके पदार्थको भी स्पष्ट जानना ज्ञानका कार्य है। “सर्वज्ञता” कहनेसे सर्वको जानना आया, किन्तु उनमे कही “यह अच्छा, यह बुरा”—ऐसी बुद्धि या राग द्वेष करना नहीं आया।
- ❖ केवली भगवानको समुद्धात होनेसे पूर्व उसे जाननेरूप परिणमन होगया है, सिद्ध दशा होनेसे पूर्व उसका ज्ञान होगया है,

उत्तम

प्राची कर्मकाण्ड

की

बीज ।

करना तो ठीक स्वयं

ही—देखा की

परिचरित हो देखा

आत्मवर्तिका बहिष्कार की

आत्मवर्तिका अनुभव होता ।

- मेरे आत्मार्थ सर्वस्व वक्ति है—देखा
उसने अपने स्वयंमर्मे राम—इ वका बचान
क्योंकि जहाँ उर्ध्वता हो वहाँ राम—इ वका बचान
राम—इ व ही वहाँ उर्ध्वता नहीं होती । स्वयं
को स्वीकार करनेवाला कभी राम—इ वका बचान
सकता और राम—इ वका बचान माननेवाला
स्वीकार नहीं कर सकता ।
- आत्मी कहते हैं कि तिनके के दो दुकड़े करनेकी
नहीं रखते —इसका आत्मव यह है कि हकके
परमाणु मात्रको भी बचानेका कर्तव्य है नहीं
तिनकेके दो दुकड़े हो उसे करनेकी वक्ति
आत्माकी नहीं है किन्तु आत्मवकी

इतना ही जाननेकी नहीं किन्तु परिपूर्ण जाननेकी शक्ति है ।

❖ जो जीव अपने ज्ञानकी पूर्ण जाननेकी शक्तिको माने तथा उसी का आदर और महिमा करे वह जीव अपूर्ण दशाको या राग को अपना स्वरूप नहीं मानता तथा उसका आदर और महिमा नहीं करता, इसलिये उसे ज्ञानके विकासका अहंकार कहाँ से होगा ? जहाँ पूर्ण स्वभावका आदर है वहाँ अल्प ज्ञानका अहंकार होता ही नहीं ।

❖ ज्ञान स्वभावी आत्मा सयोग रहित तथा परमे रुकनेके भाव रहित है । किसी अन्य द्वारा उसका मान या अपमान नहीं है । आत्माका ज्ञान स्वभाव स्वयं अपनेसे ही परिपूर्ण एवं सुखसे भरपूर है ।

❖ सर्गज्ञता अर्थात् अकेला ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान । ऐसे ज्ञानसे भरपूर आत्माकी प्रतीति करना वह धर्मकी नींव है । धर्मका मूल है ।

❖ मुझमें ही सर्गज्ञरूपसे परिणमित होनेकी शक्ति है, उसीसे मेरा ज्ञान परिणमित होता है—ऐसा न मानकर शास्त्रादि निमित्तों के कारण मेरा ज्ञान परिणमित होता है—ऐसा जिसने माना उसने सयोगसे लाभ माना है, इसलिये उसे सयोगमें सुखबुद्धि है, क्योंकि जो जिससे लाभ माने उसे उसमें सुखबुद्धि होती है । चैतन्य विम्ब स्वतत्त्वके सिवा अन्यसे लाभ मानना वह मिथ्याबुद्धि है ।

❖ “मेरा आत्मा ही सर्गज्ञता और परमसुखसे भरपूर है”—ऐसी जिसे प्रतीति नहीं है वह जीव भोग हेतु धर्मकी अर्थात् पुण्यकी ही श्रद्धा करता है, चैतन्यके निर्विषय सुखका उसे अनुभव नहीं

है—इसके अन्तर्गत

कुछ कुछ नहीं कुछ है

के आत्मनो अन्तः

इन दोनोंके अविभाज्यता के

का आत्मनो अन्तः

ही परिचयित होकर है। अन्तः

विभाज्यता के अन्तः

की वधि हुई नहीं है अन्तः

बनाया है किन्तु विभाज्यता ही

के अन्तः कुछ अन्तः स्वभावके

अन्तः आत्मनो के अन्तः अन्तः

को अन्तः स्वभावकी प्रतीति के अन्तः

कुछ कुछ नहीं रहती।

अहो ! मेरे आत्मनो अन्तः आत्मनो

प्रतीति की अन्तः वह प्रतीति अपनी अन्तः

है वा पर की ओर के अन्तः ? आत्मनो

आत्मनो अन्तः अन्तः अन्तः

निमित्त राम या अपूर्ण पर्यायके अन्तः पूर्ण

नहीं होती किन्तु अन्तः स्वभावके अन्तः

प्रतीति होती है। स्वभावके अन्तः अन्तः

आत्मनो अन्तः अन्तः अन्तः अन्तः

- ❀ अरिहत् भगवान् जैसी आत्माकी सर्गज्ञशक्ति अपनेमे भरी है । यदि अरिहत् भगवान्की ओर ही देखता रहे और अपने आत्मा की ओर ढलकर निजशक्तिको न सभाले तो मोहका क्षय नहीं होता । जैसे शुद्ध अरिहत् भगवान् है शक्तिरूपसे वैसाही मैं हूँ— इसप्रकार यदि अपने आत्माकी ओर उन्मुख होकर जाने तो सम्यग्दर्शन प्रगट होकर मोहका क्षय होता है । इसलिये परमार्थ से अरिहत् भगवान् इस आत्माके ध्येय नहीं है, किन्तु अरिहत् जैसे सामर्थ्यवाला अपना आत्माही अपना ध्येय है । अरिहत् भगवान्की शक्ति उनमे है, उनके पाससे कहीं इस आत्माकी शक्ति नहीं आती, उनके आश्रयसे तो राग होता है ।
- ❀ प्रभो ! तेरी चैतन्य सत्ताके असंख्य प्रदेशी क्षेत्रमे अचित्त्य निधान भरे हैं, तेरी सर्गज्ञशक्ति तेरे ही निधानमे विद्यमान है, उसकी प्रतीति करके स्थिरता द्वारा उसे खोद (खन) तो उसमे से तेरी सर्गज्ञता प्रगट हो ।
- ❀ जिसप्रकार पूर्णताको प्राप्त ज्ञानमे निमित्तका अवलम्बन नहीं है, उसीप्रकार निचली दक्षामे भी ज्ञान निमित्तके कारण नहीं होता, इसलिये वास्तवमे पूर्णताकी प्रतीति करनेवाला साधक, अपने ज्ञानको परावलम्बनसे नहीं मानता, किन्तु स्वभावके अवलम्बनसे मानकर स्वोन्मुख करता है ।
- ❀ सर्गज्ञशक्तिवान् अपने आत्माकी ओर देखे तो सर्गज्ञताकी प्राप्ति हो सकती है, परकी ओर देखनेसे आत्माका कुछ नहीं हो सकता । अनन्तकाल तक परकी ओर देखता रहे तो वहाँसे सर्गज्ञता प्राप्त नहीं होगी और निज स्वभावकी ओर देखकर स्थिर होनेसे क्षणमात्रमे सर्गज्ञता प्रगट हो सकती है ।

की
केकेके

- ★ “बही ! क्या
विश्राम है” — ब्रह्मचर्य
नहं ब्रह्मचर्य नहं ब्रह्मचर्य
है और
हुए बिना ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य
- ★ अंतर्मुख होकर सर्वज्ञता
की—ब्रह्मचर्य बिना ब्रह्मचर्य—है
उसकी प्रतीति नहीं करता ब्रह्म
मानता है उस ब्रह्मचर्य विकसित
इसलिये अंतर्मुख स्वभावबुद्धि नहीं
- ★ स्वभावबुद्धिबाला ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ऐसा
बाला कसाई और विषय ध्वनि कुत्तार
मेरे ज्ञानके श्रेय हैं उन श्रेयोंके कारण
नहीं है तथा उनके कारण मैं उन्हें नहीं
बिना समस्त श्रेयोंको जान लेनेकी सक्ति
कदाचित् अस्तिरताका विकल्प भाषाने
भडा कभी नहीं हटती ।
- ★ अपने ब्रह्म पूर्ण स्वभावको प्रतीति में
सम्बन्धके बलसे अल्पकालमें ब्रह्मचर्य
हो जाती है ।
- ★ ब्रह्म हो उस सर्वज्ञताकी और उसके ज्ञान

परिशिष्ट [२]

द्रव्यानुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण

कोई जीव कहता है कि—द्रव्यानुयोगमें व्रत, सयमादिक व्यवहार धर्मकी हीनता प्रगट की है, सम्यग्दृष्टिके विषय—भोगादिको निर्जरा का कारण कहा है,—इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छन्दी बनकर पुण्य छोड़ देगा और पापमें प्रवर्तन करेगा, इसलिये उसे पढ़ना—सुनना योग्य नहीं है । उससे कहते हैं कि —

जैसे, मिसरी खानेसे गधा मर जाये तो उससे कही मनुष्य तो मिसरी खाना नहीं छोड़ देंगे, उसीप्रकार कोई विपरीत—बुद्धि जीव अध्यात्म ग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्दी होजाता हो उससे कही विवेकी जीव तो अध्यात्म ग्रन्थोका अभ्यास नहीं छोड़ देंगे ? हा, इतना करेंगे कि जिसे स्वच्छन्दी होता देखें उसको वैसा उपदेश देंगे जिसमें वह स्वच्छन्दी न हो । और अध्यात्म ग्रन्थोमें भी स्वच्छन्दी होने का जगह—जगह निषेध किया जाता है, इसलिये जो उन्हे बराबर सुनता है वह तो स्वच्छन्दी नहीं होता, तथापि कोई एकाध बात सुनकर अपने अग्निप्रायसे स्वच्छन्दी होजाये तो वहाँ ग्रन्थका दोष नहीं है किन्तु उस जीवका ही दोष है । पुनश्च, यदि भूठी दोष—कल्पना द्वारा अध्यात्म शास्त्रोंके पठन—श्रवणका निषेध किया जाये तो

मोक्षमार्गका

करनेसे

अनेक पीछोंका

बाधे तो उसकी

उत्ती प्रकृति

मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती

हो, तो उसकी हृत्कला

जिना का कला ।

इससे, अन्त्यात्म कर्माणि कीर्ति

भी निष्पत्ति का और बाध की निष्पत्ति

इतनी ही है कि उसकी कृति न होकर

और अन्त्यात्मोपदेश न होनेसे अनेक

प्राप्तिका प्रभाव होता है इसलिये अनेक की

प्रतिष्ठा होता है इसलिये

नहीं है ।

शब्दः—अन्त्यात्मोपदेश अन्त्यात्म—अनेक उत्तम है

उत्तम दशाकी प्राप्ति हो उसीकी कार्यकारी है किन्तु

बाधोंको तो अतः अन्त्यात्मिका ही उपदेश देना योग्य है

प्रमाणः—जिनमतमें तो ऐसी परिपाटी है

रख हो और फिर का होते हैं; अब, अन्त्यात्म की

अज्ञान होनेकर होता है, तथाकथ अज्ञान

करनेसे होता है । इसलिये अनेक अन्त्यात्मोपदेश के अनुसार

करके सम्यग्दृष्टि हो और तत्पश्चात् चरणानुयोगके अनुसार व्रता-
दिक धारण करके व्रती हो । —इसप्रकार मुख्यरूपसे तो निचली
दशामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है; तथा गौणरूपसे जिसे मोक्ष-
मार्गकी प्राप्ति होती दिखाई न दे उसे प्रथम तो व्रतादिकका
उपदेश दिया जाता है । इसलिये उच्च दशावालेको अध्यात्मोपदेश
अभ्यास करने योग्य है, —ऐसा जानकर निचली दशावालोको
वहाँसे पराङ्मुख होना योग्य नहीं है ।

शंकाः—उच्च उपदेशका स्वरूप निचली दशावालोको भासित
नहीं होता ।

समाधानः—अन्य (अन्यत्र) तो अनेक प्रकार की चतुराई
जानता है और यहाँ मूर्खता प्रगट करता है वह योग्य नहीं है ।
अभ्यास करनेसे स्वरूप बराबर भासित होता है, तथा अपनी बुद्धि
अनुसार थोड़ा-बहुत भासित होता है, किन्तु सर्वाथा निरुद्धमी होने
का पोषण करे यह तो जिनमार्गका द्वेषी होने जैसा है ।

शंकाः—यह काल निकृष्ट (हलका) है, इसलिये उत्कृष्ट
अध्यात्मके उपदेशकी मुख्यता करना योग्य नहीं है ।

समाधानः—यह काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षासे निकृष्ट
है, किन्तु आत्मानुभवादि द्वारा सम्यक्त्वादि होनेका इस कालमें
इन्कार नहीं है, इसलिये आत्मानुभवदिके हेतु द्रव्यानुयोगका
अभ्यास अवश्य करना चाहिये । श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित “मोक्ष-
पाहुड” में कहा है कि —

अञ्ज वि तिरयणसुद्धा अण्णा भाएवि तहइ इ दत्त ।

लोयतियदेवत्त तत्थ चुआ णिव्वुदि जति ॥७७॥

पचा झरत करे
पौर कहींसे बचकर

सचिवों दलालों की
सक है । प्रचल
होना, × × ऐसे बुझाती
कारी है । [

शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोंको एवं कारण-कार्यादिको किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये। और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर—जिनमार्गमें कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसीप्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। किन्तु दोनों नयोंके व्याख्यान (कथन-विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमें उसका उपदेश क्यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था।

उत्तर दिशा

पर्वत श्रृंखला

7

हिन्दू देवी कुम्भार

कन्याश्रम - कन्याश्रम

कन्याश्रम है यह कन्याश्रम

100

100

100

1

1

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	लाइन	अशुद्धि	शुद्धि
६	५	त्यो	तुधो
३६	१८	विषय	विषयी
४०	१५	माम	नाम
४४	२	आत्माके	दूसरे आत्माके
४८	१६	सत्तभगी	सप्तभगी
५०	१२	जीवपर	जीव पर
५२	१७	वस्तुकी	वस्तुको
५४	१५	जीवपर	जीव पर
६१	११	मियति	नियति
६५	१०	किन्ह	किन्ही
८१	११	होत	होता
८४	११	क्षमोपशम	क्षयोपशम
८६	१	वृति	वृत्ति
८६	२१	ह	है
९०	२०	पृ०	पृ० १०५
९७	२२	द्वितयी	द्वितीयो